

सुद्धा—

शुभचिन्तक 'ध्यानाखाना',
जयलपुर ।

प्रथम संस्करण, ५०० प्रतिपाँ ।
दिसम्बर, १९१८.

पुस्तक विक्रेता तथा—
रामप्रसाद मिश्र, पी. ए.,
दीक्षितपुरा, जयलपुर ।

जो रातदिन कठिन परिश्रम करके विद्याभ्यास करते हैं, जिन्होंने ज्ञात्म-सुधार और देश-सुधारका प्रण कर लिया है, जिनकी फर्म-दोरता और याणीके घलकी ओर भारत की मायी उन्नतिका सर्वोच्च शिखर तक-टकी लगाये है, और जिन सपूतोंके प्रेममें विह्वल होकर भारत-माता के स्तनोंका दूध टपक रहा है, हिन्दी-माता शुभाशाएँ बाँध रही है उन्हीं मेरे प्यारे नव-युवक विद्यार्थियोंके प-वित्र कर-कमलोंमें यह पुस्तक—उनके आदर की प्रिय दान—

निवेदन ।

धोखनेकी शक्ति अमूल्य है । जिसको धोखना नहीं आता उसका सब सीखा-पढ़ा व्यर्थ समझा जाता है । घाटीमें यह बल है जिससे सारा संसार बगमें हो सकता है । अमेरिकाके प्रसिद्ध यन्त्रा येंडल किलिप्स कहते थे—“मुझे समय दीजिये, धोखने दीजिये, मैं समस्त संसारको जीत लूँगा ।” यह कथन बहुत सत्य है । “यन्त्राकी धूमभी बिक जाती है ।” वैसे तो सभी धोखते हैं; पर व्यर्थ इसका यह है कि चाकूट धोखना आना चाहिये । इसमें पूर्ण सफलता सभी हो सकती है, जब यद्यपनसे ही इसकी शिखा दी जाय । हमके प्रसिद्ध यन्त्रा बियंटिलिप्स ने अपनी पुस्तकमें लिखा है—“यात्राको भाविष्यत्में सुशिक्षित बनानेके लिये पहले उसकी यात्रीका सुधार होना आवश्यक है और इस कामके लिये उसकी धायकी यात्री शुद्ध होनी चाहिये ।” यही बात मोंटेग्नर लारीका भी है ।

जब यद्यपनसे ही इस यात्राकी आवश्यकता है, तो साहित्यमें इस कलाको सिखानेवाली पुस्तकोंका होना नितान्त आवश्यक है । अङ्ग्रेजीमें इस विषयकी बहुतगी पुस्तकें हैं । सराठी, गुजराती आदि दूसरी ऐसी भाषाओं का साहित्य भी इसमें बिलकुल शून्य नहीं है; पर राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अभीतक ऐसी पुस्तकोंका सर्वथा अभाव है । जिस

यक्षुत्वके यल पर सारा संसार चल रहा हो उसके विषयको
 तुच्छ गिनना और उसमें एक भी पुस्तकका न होना वास्तवमें
 यहे कलंककी बात है। दूसरे, अब समय कह रहा है कि
 हमारे नवयुवक विद्यार्थी अच्छे वक्ता होकर देशका सुधार
 करें। पाठकोंकी इस यक्षुत्व-कलाका संक्षिप्त इतिहास पढ़नेसे
 मालूम होगा कि कम, चीस, आदि यूरोपीय देशोंके वक्ताओं
 ने अपनी यक्षुत्व-शक्तिके यल पर कैसे कैसे विनम्रता काम
 किये और देशको किस तरह अपनी औंगुली पर नचाया।
 अपने उत्तम विचार फैलाने, लोक-मत संग्रह करने, व्यग्रहार
 चलाने और बहुत जन-समुदायके मन्मुख स्वतंत्रतासे बोलने
 के लिये यक्षुत्व-कलाकी बहुत आवश्यकता है। हीतों
 और पुस्तकोंका इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना व्याख्यानों
 का पड़ता है। व्याख्यानोंको तत्काल कई हजार अनुयाय
 चुन लेते हैं। पर, सभामें राखे होकर उत्तम प्रकारसे
 बोलना कोई ऐसी कला नहीं है। इसके लिये अभ्यास और
 यक्षुत्व-कलाके नियमोंके पालन करनेकी यही आवश्यकता
 है। हमीके लिये यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक कीसी
 दुर्लभ और हममें मुझे कदाचित्क सफलता मिली है यह कहनेका
 अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझमें जेना कुछ धन पड़ा वेसा
 निराकर हिन्दी-प्रेसियोंकी मेधामें उपस्थित हुआ हूँ।
 यदि यह पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषियों तथा हिन्दी-रगिज
 निष्ठावियोंका कुछ भी हित कर सकी और नादित्यके
 नामें कुछ भी प्रयोग कर सकी, तो मैं अपने परिश्रमकी
 पूँजा।

पुस्तकके लिखनेमें मैंने जिन जिन पुस्तकें

सहायता ली और जिन जिन लेखोंने मुझे उत्साहित किया उनके नाम मैं कृतज्ञता-पूर्वक प्रकट करता हूँ—

- (१) श्रीयुत डा० शुक्र की 'वक्ता' नामक गुजराती पुस्तक ।
- (२) स्वर्गीय पं० विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणकरका मराठी निबन्ध ।
- (३) श्रीयुत पं० भोगीलाल भोकमलाल की 'बुद्धियुक्त-प्रयोग' नामक पुस्तक ।
- (४) बंग-भाषाके 'चित्रया', 'प्रयासी' और 'भारतवर्ष' मासिक पत्रोंके कोई कोई लेख ।
- (५) 'सम्मेलन-पत्रिका' और 'हितकारिणी' मासिक-पत्रिकाओंमें निकले एतद्विषयक लेख ।

इनमेंसे 'वक्ता' नाम्नी गुजराती पुस्तकसे मैंने विशेष सहायता ली है; अतएव मैं इसके लेखक महाशयका विशेष आभार मानता हूँ ।

प्रस्तुत पुस्तक लिखते समय जितनी सामग्री मुझे मिली और जो २ विचार मेरे चित्तमें उदित हुये उन सबको मैं, पुस्तक बढ़जानेके भयसे, इसमें नहीं ला सका । यदि इस विषयके बृहत् ग्रन्थकी आवश्यकता समझी गई, तो मैं धिसा करनेका प्रयत्न करूँगा ।

मैं अपने परम मित्र, "हितकारिणी" के उपसम्पादक पं० नर्मदाप्रसादजी मिश्र विशारदका विशेष आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणासे मैं इस पुस्तककी लिखनेमें समर्थ हुआ । आपने कागज़के इस दुर्भिक्षमें भी पुस्तकके छापनेका सब

भारत आपने कपूर लिया, प्रकट देना और पुनर्जन्म में अगाध प्रेम दर्शाया। इसके सिवा आपको अनेक धन्यवाद हैं।

भालाबाबू-नरेग श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राणा नर श्रीभयानीमिहशी बहादुर, के. सी. एम. आर्ट., एम. आर. ए. एम., एम. आर. एम. ए. महोदयकी मेरा सदैव अधिक, मन्त्र अन्तःकरण और भक्ति-भावसे सख्तिपूर्वक धन्यवाद है जिनके राम-राज्यमें राष्ट्र में अपना विशेष समय विद्यायिताममें आनन्दपूर्णक यिताता हूँ। ईश्वर आपको सकुटुम्भ विराम करे और आपके सुख मनोरथ पूर्ण होने रहें।

श्रीमान् फोटारी हजारीभातशी साहब की सेवामें मैं आनन्दसे रहता हूँ। आप बहुत दयालु प्रकृतिसे युक्त हैं। अतः मैं आपको भी धन्यवाद देना कदापि नहीं भूल सकता।

जो महानुभाव मुझसे सदा प्रेम रखते हैं, मेरी उत्पत्ति चाहते हैं, और मेरे इन कामोंमें प्रसन्न होकर मुझे सदा उत्साहित किया करते हैं उनको भी मैं सादर धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

भालाबाबू,
(राजपूताना),
१०-८-१९१८.

दिनीत—

कृष्णगीपाल माथुर।

विषयानुक्रमशिका ।

विषय	पृष्ठ
१ संक्षिप्त इतिहास	१
२ वाणीका महत्व	३६
३ यत्कार्क स्वभाषिक गुण	४२
१ तीव्र महदयता	४२
२ कुशाग्र बुद्धि	४४
३ तारतम्य-ज्ञान	४४
४ उल्लास तथा मनकी लगन	४५
५ तीव्र-कल्पना-शक्ति	४७
६ सामग्री वृत्ति	४७
७ दृढ़ निश्चय और मनकी स्थिरता	४८
८ श्रुतःकरण की प्रसन्नता	४८
९ ईश्वरदत्त और प्राप्त्य वस्तुत्व-गुण	५१
१० सद्गुण अथवा भक्तमनसाई	५२
४ अभ्यास	५४
१ आराधना	५४
२ ज्ञान-प्राप्ति	५६
३ उद्योग	५८
४ विश्व-ज्ञान	६२

विषय	पृष्ठ
५ भाषा-ज्ञान ...	६३
६ व्याय अथवा संकेतशास्त्र ...	६४
७ मनन ...	६७
८ यत्कृत्य विषयका निस्तना ...	६८
९ विनय-युक्त यात्री या भाषा पर अधिकार ...	७०
१० यत्कृत्य की मिहिमें आनेवाले विघ्न...	७४
११ शब्दोपार न करके मनही मनमें धोलना ...	७६
१२ व्याख्यान-शैली प्राप्त करना ...	७७
१३ स्मरण-शक्ति और उसका बढ़ाना ...	७९
१४ व्याख्यान देने की युक्ति ...	७९
१५ बुद्धि बढ़ाने के उपाय ...	८०
१६ साहित्यके ग्रन्थों का अध्ययन ...	८३
१७ उत्तम वक्ताओंके व्याख्यान सुनना ...	८४
१८ धोलनेका अभ्यास ...	८५
५ व्याख्यानके प्रसंग और उसके स्थान ...	८६
१ व्यासपीठ ...	८७
२ व्यायालय ...	८९
३ सम्मानार्थ भाषण ...	९५
४ सार्वजनिक स्थल ...	९६
६ व्याख्यान-शैली और उसका संकलन ...	९९
१ हेतुओं की एकता ...	९९
२ विषयानुक्रमण ...	९९
३ सुधीयता ...	१००
४ रंजीतापन ...	१००

	पृष्ठ
[१] शब्द-संकलन	१०४
[२] मूल अर्थसे योग्य शब्द	१०४
[३] मूल अर्थसे भिन्नार्थ-सोधक शब्द	१०५
५ विशेषण	१०६
६ अन्य भाषाओंके अप्रचलित शब्द	१०७
७ शब्द-संख्या	१०८
८ शब्द-रचना	१०८
९ भाषा-सौन्दर्य	११०
१० अलंकार	११०
११ विनोद	११२
१२ काल-मर्यादा	११४
व्याख्यानके विभाग	११५
१ प्रस्तावना	११६
२ विषय-निर्देश	१२१
३ विषय-विभाग	१२१
४ कथानक या विवरण	१२५
[अ] कथागत	१२६
[आ] उपदेश-पीठ	१२७
५ सुद्धि-याद	१२८
६ दृढपट्टाधिक भाग	१३५
७ उपसंहार	१४१
८ व्याख्यान का मूल हेतु	१४२
व्याख्यान देनेकी विविध रीतियाँ	१४३
१ सेत पढ़ कर सुनाना	१४३

	पृष्ठ
पय	
२ पहलेसे कंठस्थ किया भाषण देना ...	१४
३ अचिन्तितपूर्व व्याख्यान देना ...	१४
४ महत्त्वके भागोंको पहलेसे ही कंठस्थ करलेना	१५
५ श्रोता	१५
६ वक्ता पर श्रोताओंका प्रभाव	१५
व्याख्यान देनेकी शैली	१५
१ वक्ताकी आवाज़	१५
२ स्वर-भेद	१५
३ प्रेमीस्पादक स्वर	१५
४ वाग्यंत्र	१६
५ आवाज़ अटकना और तुतलाना	१६
६ कंठ-ध्वनि-रीच	१६
७ श्वासोच्छ्वास	१६
८ अभ्यास	१६
९ वर्णोच्चार	१६
१० स्पष्ट शब्दीच्चारण	१६
११ शब्दों पर जोर	१६
१२ उद्गार	१६
१३ विग्राम-नियम	१६
१४ भाषण का वेग	१६
१५ घट्ट-विशेष	१६
[१] मुग्नता और नेत्र	१६
[२] गर्दन, हाथ और पाँव	१६
[३] रक्त-प्रित्तके विभाग	१६
१६ वक्ताकी योग्यता	१६

	पृष्ठ
सभा-समाज	१७६
१ यादविवाद करनेकी सभाएँ	१७६
२ यादविवाद करने की सभाओंके नियम	१७७
३ अन्य प्रकार की सभाएँ	१७९
४ सभाओंके नियम	१७९
५ प्रधानकारिणी मजिस्टिके कार्यकत्तां .	१८०
६ कार्यकत्तांओंके काम और अधिकार...	१८०
७ मभामद	१८२
८ यषेष्ट संख्या (कोरम)	१८३

मुझकी न मुझसे है न ज़रो मालसे गरज़ ।
 रखता नहीं मैं दुनियाँके ज़ुलमसे गरज़ ॥
 है इतना यही कि करम तू अगर करे ।
 वह बात दे, जुबानें कि दिल पर असर करे ॥

—प्रो फेनर आगाह ।

वक्तृत्व-कला ।

(१) संक्षिप्त इतिहास ।

सी विषयको जानने के पहले, लोग उसके इतिहास, उत्पत्ति और विकास की बातें जानना चाहते हैं। मनुष्योंकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है; और, अच्छी है। इसीमें यह २ प्राचीन इतिहासोंकी रचना हुई; क्योंकि मनुष्य जिस बातको चाहता है उसे ढूँढकर ही मानता है। यही साधन है, जिससे हमारे प्राचीन इतिहासोंकी सृष्टि हुई। ज्ञातव्य विषयके इतिहास से ज्ञान थोड़ी बहुत बातें मनुष्य जान लेता है, तब उसे उस विषयके बढ़ने की मज्जी रुचि होती है, और एक प्रकारसे आनन्द मिल जाती है। अस्तु; इसीलिये वक्तृत्व-कलाके विषयमें कुछ लिखने के पहले, यहाँ उसका संक्षिप्त इतिहास देया जाता है।

मुक्तको न मुक्तसे है न ज़रो मालसे गरज़ ।
 रखता नहीं मैं दुनियाँके जञ्जालसे गरज़ ॥
 हे इलतजा यही कि करम तू अगर करे ।
 ————— र असर करे ॥

—मो. के. मर दस्त ।

वस्तुत्व-कला ।

(१) मंक्षिप्त इतिहास ।

जो विषयको जानने के पहलें, लोग उनके इतिहास, उत्पत्ति और विकास को धारें जानना चाहते हैं । वस्तुओंकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है; और, अच्छी है । हमारे घरे २ प्राचीन इतिहासोंकी रचना हुई, क्योंकि वस्तुयें जिन बातों को चाहता है उन्हें

सोजकर ही जानता है । यही कारण है, जिनमें हमारे प्राचीन इतिहासोंकी रचि हुई । हातय विषयके इतिहास को जब थोड़ी बहुत धारें वस्तुयें जान लेता है, तब उसे हम विषयके बढ़ने की सही कसि होती है, और एक प्रकारसे ज्ञानित मिल जाती है । अतः हमीनिचे वस्तुयें कलाके विषयमें कुछ लिखने के पहलें, यहाँ उनका मंक्षिप्त इतिहास दिया जाता है ।

मुझको न मुझसे है न ज़रो मालसे गरज़ ।
 रखता नहीं मैं दुनियाँके जझालसे गरज़ ॥
 है इत्तजा यही कि करम तू अगर करे ।
 वह यात दे, जुघोंमें कि दिल पर असर करे ॥

—श्री केसर आनंद

। तके अनुकूल नहीं बना सकता था । और, बिना भाव पड़े कोई किसीके अनुकूल बन नहीं सकता । इसलिये उस समय राजनैतिक विचारोंमें उत्तम परियोजना करने और एक दूसरे के विचारोंमें लाभ उठाने के लिये लोगोंने यक्षस्त्य को ही अपना मुख्य माधन बनाया । :

प्रजातंत्र-राष्ट्रकी नींव सबसे पहले यूनानमें पड़ी; इसलिये इस कलाके खिट्टान् पहले यूनान ही में उत्पन्न हुए । एथेन्स यूनानकी राजधानी है। यह यूरॉपमें एक छोटा सा नगर है । उसमें प्रजातंत्र-राष्ट्र और यक्षस्त्य शक्तिकी इतनी विशेषता होगई थी कि आज भी उसे इस विषयमें उच्च गौरव प्राप्त है । यूनानके पास स्पाटां, पीट्रज और मास्टन आदि कई राष्ट्र हैं । ये उस समय इतने प्रयत्न ही गये थे कि यूनान किसी दशमें इनकी बराबरी नहीं कर सकता था; पर इनके इतिहासमें एक भी प्रसिद्ध यक्षका नाम नहीं है । इसका कारण यह मालूम होता है कि शायद इनमें प्रजातंत्रकी स्थापना नहीं हुई थी; इसलिये इनकी कोई प्रभावशाली यक्ष उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और न इन्होंने इस पर विचार ही किया । इसी प्रकार पहले इटालीकी भी यही दशा थी; परन्तु जब यहाँ प्रजातंत्र-राष्ट्रकी नींव पड़ी, तो यक्षस्त्य-शक्तिका भी विकास होगया । इसी समय रुमने मिमरो जिसे प्रसिद्ध और सुवक्ता उत्पन्न किये । इङ्ग्लैंडमें भी पहले यक्षस्त्य-कलाका प्रचार नहीं था । परन्तु जब वहाँ राजा और प्रजा में घोर युद्ध हुआ; और राजकीय अधिकार परिमित करके प्रजाको स्वतंत्रतासे शासन-कार्यमें दखलौप करने का अयगर

पाठकोको ज्ञात है कि हाल ही में स्वराज्यका जो आन्दोलन उठा उसमें कितनी ही नयीन सभाएँ स्थापित हुईं; और कितनी ही पुरानी सभाओंने विशेष उद्यति करके स्वराज्य-आन्दोलनको नीचको दृढ़ किया । इसमें कितने ही नये यक्ता होगये; और जिनको सभामें खड़े होकर एक शब्द तक बोलना नहीं आता था उन्होंने भी प्रयत्न करके इस विद्याको सीखा और अपने विचार प्रकट किये, तथा पुराने यक्ताओंने, जिनको व्याख्यान देने का कुछ अभ्यास था, अपनी वाक्शक्तिकी विशेष उन्नति करके लाभ उठाया । यह सारा काम आवश्यकता पहुँचने पर ही हुआ; क्योंकि ऐसे कामोंमें यन्त्रतत्त्व-शक्तिकी प्रायः विशेष आवश्यकता हुआ करती है । यदि यह आन्दोलन न छिड़ता, तो कई लोगोंकी व्याख्यान देना सीखनेकी आवश्यकता नजान पड़ती । यह बात दूसरी है कि इसमें किस यक्ताने ख्याति पाई और किसने नहीं । पर इतना अवश्य है कि इस आन्दोलनमें प्रायः सभीने वाक्-शक्तिकी विशेष आवश्यकता समझी; और उस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये यन्त्रतत्त्व-कला सीखकर अपना काम चलाया ।

। ऐसे समयमें इस कलाकी आवश्यकता आगही नहीं जान पड़ी । इतिहासमें यह बात प्रसिद्ध है कि अथ २ प्रजासंघ-शासनकी नीय हालनेका प्रयत्न किया गया, तब २ यन्त्रतत्त्व-शक्तिकी भी आवश्यकता जान पड़ी । जिस देशमें पहले यह नीय हाली जाने लगी, वहाँ यन्त्रतत्त्वकी भी अत्यन्त आवश्यकता हुई; क्योंकि इसकी सहायताके बिना कोई प्रतिनिधि अपने विचार दूसरों पर प्रकट करके उनको अपने

मतके अनुकूल नहीं बना सकता था। और, बिना प्रभाव पड़े कोई किसीके अनुकूल बन नहीं सकता। इसलिये उस समय राजनैतिक विचारोंमें उत्तम परिवर्तन करने और एक दूसरे के विचारोंमें लाभ उठाने के निधे लोगोंने व्यवस्था को ही अपना मुख्य माधन मगभा।

प्रजातंत्र-राष्ट्रकी नींव सबसे पहले यूनानमें पड़ी; इसलिये इस कलाके विद्वान् पहले यूनान ही में उत्पन्न हुए। अर्घेन्ता यूनानकी राजधानी है। यह यूरॉपमें एक छोटा सा नगर है। उसमें प्रजातंत्र-राष्ट्र और व्यवस्था शक्तिकी इतनी चिंता होगई थी कि आज भी उसे इस विषयमें सज्ज गौरव प्राप्त है। यूनानके पास स्पाटा, पीथेज और मास्टन आदि कई राष्ट्र हैं। ये उस समय इतने प्रबल हो गये थे कि यूनान किसी दशमें इनकी बराबरी नहीं कर सकता था; पर इनके इतिहासमें एक भी प्रसिद्ध व्यक्ताका नाम नहीं है। इसका कारण यह मालूम होता है कि शायद इनमें प्रजातंत्रकी स्थापना नहीं हुई थी; इसलिये इनकी कोई प्रभावशाली व्यक्ता उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और न इन्होंने इस पर विचार ही किया। इसी प्रकार पहले इटालीकी भी यही दशा थी; परन्तु जब वहाँ प्रजातंत्र-राष्ट्रकी नींव पड़ी, तो व्यवस्था-शक्तिका भी विकास होगया। इसी समय हमने मिमरो जैसे प्रसिद्ध और सुवक्ता उत्पन्न किये। इङ्ग्लैंडमें भी पहले व्यवस्था-कलाका प्रचार नहीं था। परन्तु जब वहाँ राजा और प्रजा में घोर युद्ध हुआ; और राजकीय अधिकार परिमित करके प्रजाको स्वतंत्रतासे गामन-कार्यमें हस्तक्षेप करने का अयम

व्यक्तित्व-कला ।

दिया गया, तभीसे यहाँ इसकी उत्पत्ति हुई और उसी समयसे इसकी वृद्धि मानी जाती है। ऐसा ही फ्रांसमें हुआ। यहाँ जब १७ वीं शताब्दीमें घोर उपद्रव उपस्थित हुआ जिसने सारे यूरोपमें हलचल मचा दी, तब यहाँके लोगोंने व्यक्तित्व का बड़ा सम्मान किया और इसके प्रचारकी आयत्त आवश्यकता समझी। अमेरिकाभी पहले व्यक्तित्व-कलासे अनभिज्ञ था; पर प्रजातंत्र-राष्ट्रने जब यहाँ जोर पकड़ा, तब यहाँके लोग व्यक्तित्व देखीकी उपासना करने लगे। इन बातोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रजातंत्र-शासनके साथ व्यक्तित्व-शक्तिका भारी लगाव है। यदि ऐसा न होता, तो इन राष्ट्रोंमें प्रजातंत्र-शासनकी नींव पड़ना असंभव था। सारांश यह कि इस शक्तिके विकासके बिना, प्रजातंत्र-शासनकी नींव यदि पड़ भी जाय, तो वह दृढ़ कदापि नहीं हो सकती।

अब एशियाकी सीजिये। - इसमें आजतक कितने ही बड़े २ राष्ट्र हो गये; पर किसी के इतिहासमें यह बात नहीं पाई जाती कि अमुक वक्ताकी व्यक्तित्व सुनकर लोग तुरन्त किसी काममें लग गये हों, या उनके हृदयमें कोई असाधारण उत्तेजना उत्पन्न हो गई हो। इतना ही नहीं, कहीं यह भी सुनने में नहीं आता कि इस कलाको सिखानेके लिये कोई शिक्षालय बनाये गये हों, या अध्यापकोंने अपने शिष्योंको कोई महत्व-पूर्ण व्यक्तित्व सुनाई हों। इससे मालूम होता है कि उन समय एशियामें इस कलाको कोई नहीं जानता था। इसीलिये “वक्ता” और “व्यक्तित्व”—इन दो शब्दोंका मतलब जो इस समय समझा जाता है उसका कोई पर्यायवाचक शब्दभी एशियाकी भाषामें मिलना

कठिन है। क्योंकि लोग जब किसी विषयको जानते और उसका व्यवहार करते हैं, तभी उसका नाम रखा जाता है; और जब वे उसे जानते ही नहीं, तब उसका नाम कैसे हो ? इसी प्रकार एगियाके लोगोंकी दृष्टिमें जब यह कला ही नहीं थी, तब शब्द कहाँ से हो ?

अब भारतवर्ष पर दृष्टि डालिये। प्राचीन समयमें यह भारत अनेक विद्याओं और कलाओंका केन्द्र था। यहाँ से हमारे देशान्ते विविध विद्याएँ नीरूँ हैं। अन्य देशोंके गिया, यूनान और रोम भी भारतके बहुत श्रुती हैं। इतना हीने पर भी, भारतका साहित्य दो भातोंमें शुन्य है:—एक तो, इतिहास में और दूसरे, यशस्व्य कलामें। इतिहासके विषयमें तो यहाँ कुछ निगनेकी आशयकता नहीं है; पर यशस्व्य-शक्तिका विकास भारतमें क्यों नहीं हुआ इसका कारण जानने की निताम आशयकता है। जहाँ तक अनुमान किया जाता है, इसका कारण व्यक्तिगत शासनके गिया और कुछ नहीं माना होता। प्राचीन समयमें नकर अशांतीन समय तक, यहाँके शासनकी शास-होर व्यक्ति विगोंके हाथमें रही। प्रजाका शगमें कोई संवध नहीं रहा। शासन का करना विचारमें रही होता, प्रजा शगमें कोई धूँ-बघाट नहीं करने वाली थी। हमी दशा में भला यशस्व्य देशोंकी क्या पुष्ट हो सकती थी। परन्तु इस-भगानाके इतिहासमें हमको इसकी बहुत पुष्ट पुष्टि मिलती है। हमरत मुहम्मदके शिष्य हमके घट भल पें। मुहम्मदने यशस्व्य-शक्ति की महायतामें अरब, ईरान, हिन्दुस्तान चीन आदि प्राच्य देशोंमें तथा गिद्य अफ्रीका, स्पेन,

यशस्वत्य-कला ।

फ्रान्स, तुर्किस्तान आदि पारंपार्य देशोंमें दीन इस्लाम का झंडा गाड़ कर अनेक राष्ट्र स्थापित कर दिये थे। इस कामके लिये उन्होंने यूनान और रूसकी कई भाषाएँ सीखी थीं; और वैद्यक, ज्योतिष तथा नैतिक विषयोंकी पुस्तकोंके अनुवाद भी अपनी भाषामें किये थे। परन्तु इन भाषाओंमें यशस्वत्य-सम्बन्धी जो उत्तम साहित्य था वह उनकी शासन-प्रणालीके विरुद्ध होने के कारण, उनकी अनुकरणीय नहीं जान पड़ा; और इसीलिये उन्होंने उन अपनाकर स्वप्नमें भी विचार नहीं किया। यही कारण है जो तत्कालीन किसी राज्यमें प्रजातंत्र-शासनकी छाया तक नहीं पहुँचने पाई।

इन बातोंसे स्पष्ट मालूम होता है कि प्रजातंत्र-राष्ट्रकी नींवके साथही यशस्वत्य-कलाकी भी नींव जमी, और जय जहाँ प्रजातंत्र-शासनने जोर पकड़ा, तभी तहाँ इसने उत्थिति की। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इस कलाकी उत्पत्तिका कारण केवल प्रजातंत्र-शासन ही क्यों बताया जाता है? क्या अन्य सामाजिक और जातीय आवश्यकताएँ इसका कारण नहीं हो सकतीं? इस प्रश्नका उत्तर बहुत सरल है, और यह यह है कि किसी व्यक्तिका अपने गुण प्रकट करनेके लिये अवसरकी आवश्यकता हुआ करती है। यदि उसे अवसर न मिले, तो उसके गुण प्रकाशित नहीं होने पाते। प्रसङ्ग पहुँचने परही गुण प्रकट होते हैं, बिना प्रसङ्ग पहुँचने उनका छिपा रहना स्वाभाविक है। कल्पना कीजिये कि कोई मनुष्य यशस्वत्य-कलामें बहुत निपुण है और उसकी यशस्वत्य-शक्ति पराकाष्ठाकी

पहुँची हुई है। परन्तु जबतक उसे उस शक्ति के परिचय देने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक वह शक्ति छिपी रहेगी। यहाँ तक कि बिना अवसर पाये उसे अपनी शक्ति का अनुभव भी न होगा। परन्तु जब उसे परिचय देने और अपना गुण प्रकट करनेका अवसर मिलेगा, तभी वह क्रमशः अपने गुण प्रकट करेगा और जानेगा कि मुझमें अमुक २ शक्ति विद्यमान है। यह एकाएक यह बात जानकर आश्चर्य भी करेगा; क्योंकि पहले पहलही उसे इस बात का अनुभव होगा। इसी प्रकार वस्तुत्व-शक्तिका काममें लाने के लिये अवसरकी यही आवश्यकता होती है, और इसका सर्वोत्तम साधन प्रजातन्त्र-शासन है। विशेष करके प्रजातन्त्र-शासनका आरंभिक आन्दोलन इसकी प्रधान सामग्री है; क्योंकि इसमें प्रत्येक मनुष्यको बोलने की विशेष आवश्यकता पड़ा करती है। यह बात नियम-बद्ध है कि प्रजातन्त्र-शासनको अपने लिये कानून बनाने और सब विषयोंका निर्धार करने में बहुपक्षका आदर्श मानना पड़ता है। जब यह बात है, तो प्रत्येक मनुष्य इससे लाभ उठाने की चेष्टा भी करता है, और यह चेष्टा वस्तुत्व-शक्ति के बिना फलवती होती नहीं। इसलिये प्रत्येक मनुष्यकी वस्तुत्व देवीकी आराधना करनी पड़ती है। दूसरोंकी सम्मतिप्राप्ति अपने अनुकूल बनाने के लिये जैसा यह मास अवलम्बन है वैसा और नहीं। इसी प्रकार प्रजातन्त्र-शासन जैसे सहाय-युक्त अवलम्बनके सिवा और कोई ऐसा अवलम्बन नहीं है जो वस्तुत्व-शक्तिका परिपोषण करके उसे उन्नतिकी चरम सीमा तक पहुँचा सके। विशेषतः प्रजातन्त्र-शासनकी

प्रणाली इसकी उत्पत्तिका मूल मंत्र है । चाहे वह प्रणाली नैतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, अथवा कैसी भी हो; पर यशस्व-शक्तिकी उत्पत्तिका मार्ग वही बताती है । इसकी पुष्टिके लिये कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं ।

ऊपर कहा जा चुका है कि यूनान एक छोटा सा नगर है । यूरोपके नकशेको देखिये । उसमें इसकी सीमा एक इंचसे अधिक न होगी । पर इतना छोटा होने पर भी, इसकी रूपाति आज सारे संसारमें छाई हुई है । इसके इतिहासके विषयमें कहा जाता है कि जिसने इस देशका इतिहास नहीं पढ़ा वह मानों मानुषी बुद्धिके घमटकारिक विकासके इतिहाससे सर्वथा अनभिज्ञ है । इसके पड़ोसमें और भी कई बड़े देश हैं; पर इसने जो प्रसिद्धि प्राप्त की वह और किसीने नहीं की । इसके पास घाले कितने ही देशोंमें सी साक्षात् ईश्वरके दूतोंने जन्म लेकर वहाँके लोगों को धियास दिलाया कि तुम्हारा देश ईश्वरको प्यारा है परन्तु यूनानने सयसे छोटा और ईश्वरको अप्रिय होने पर भी, केवल अपनी बुद्धिके भरोसेपर, सुरुधाति प्राप्त की । सयसे पहले यशस्व-शक्तिने यहाँ जन्म लिया और बहुत जीवन्मति की । पश्चात् यहीसे इन शक्तिने दूसरे देशोंमें पदार्पण किया ।

अब यह प्रश्न उपास्थित होता है कि जय और देश इस कलाकी जानते भी न थे, तब इसकी उत्पत्ति यूनानमें एकाएक कैसे होगई ? इसका उत्तर बहुत सीधा है; और यह है कि सयसे पहले यूनान ही में प्रजातंत्र-शासनकी नींव पड़ी । जय एयेन्सकी यह गौरव प्राप्त हुआ कि उनमें प्रजातंत्र

प्रतिनिधि एकट्ठे होकर शासन-मन्त्रिणी विषयोंकी बहुमत में निष्पत्ति करें, तो मन्त्रिणीकी सर्वसाधारणके मत अपने अनुकूल बनाने की चिन्ता पड़ी। वे सोचने लगे कि सर्वसाधारणका मत अपने अनुकूल कैसे बनाया जाय, और इस के लिये किस बातकी विशेष आवश्यकता है? उन्होंने सोच विचारकर परिणाम निकाला कि जब तक मुश्तके द्वारा, जोजस्यी शब्दोंमें, अपने विचार सर्वसाधारणके सामने न रखते जायेंगे, तब तक उनपर अपना प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। यद्यपि, इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वे धोखे का अभ्यास करने लगे। थोड़े दिनोंमें वहाँ कई बकता होगये; और एघेन्सके जितने प्रसिद्ध मंत्री या सदस्य थे वे सब सुबकता हो गये। इन मध्यमें अन्तिम बकता हिमास्थेनीज़ हुआ। यह बड़ा प्रसिद्ध बकता था। इसने अपनी अजीबक बकतृत्व-शक्तिके बड़े २ अद्भुत काम किये हैं। मकदूनियों के राजा फिलिपने जब यूनानपर चढ़ाई की, तब इसे अपने साधियों सेनेत पड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। पर इन लोगोंने अपनी बकतृत्व-शक्तिके प्रभावसे यूनानको लड़नेके लिये उद्यत किया। यह लड़ाई ईसवी सन्के ३२८ वर्ष पहली हुई थी। यद्यपि इस लड़ाईमें यूनानकी पराजित होना पड़ा और तभीसे वह लगभग दो हजार वर्ष तक पराधीनताकी बँड़ीमें जकड़ा रहा, तथापि सन् १८२७ ई० में उसके इस कष्टका सर्वथा अन्त हो गया। तब वह स्वाधीनता के मैदानमें सानन्द विहार करने लगा। यद्यपि इस युद्धमें हिमास्थेनीज़ और उसके साधियोंकी सफलता नहीं मिली, तथापि उनके साहस, देशानुराग और बकतृत्व-शक्तिकी

खूब प्रशंसा हुई और सदा होती रहेगी । इनके शत्रु फिलिप को यूनानकी सेनासे इतना चिंतित नहीं होना पड़ा जितना इनके प्रभाव और वक्तृत्व-शक्तिसे होना पड़ा था । फिलिप ने अपनी नीति-कुशलतासे कुछ वक्ताओंकी लोभ देकर अपनी ओर खींच लिया था; इसीलिये उसकी सफलता मिली । उसकी सफलताका यह भी एक दूसरा कारण है । इस प्रसङ्ग पर प्रत्यात वक्ता हिमार्थेनीज़का कुछ परिचय देना अनुचित न होगा ।

हिमार्थेनीज़का जन्म एथेन्समें हुआ था । इसकी आरंभिक दशा कुछ अच्छी नहीं थी । सबसे पहले इसको कैलिस्टेटस नामके एक प्रसिद्ध वक्ताकी वक्तृताएँ सुननेका सीमांत प्राप्त हुआ । ये वक्तृताएँ इसने बड़े ध्यानसे सुनीं । सब लोग कैलिस्टेटसकी वक्तृत्व-शक्तिकी यही प्रशंसा करने लगे । यह देखकर हिमार्थेनीज़के हृदयमें वक्ता बननेकी उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई । जब उसने देखा कि नगर-निवासियोंने बड़े समारोहके साथ कैलिस्टेटसका स्वागत किया है, तब उसकी यह इच्छा और भी प्रबल हो उठी । उसी दिनसे हिमार्थेनीज़ खेलना-कूदना छोड़कर, कैलिस्टेटसके साथ रहने लगा । कैलिस्टेटसके व्याख्यानने उसके जीवनमें बड़ा भारी परिवर्तन कर डाला । अब उसने संकल्प कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह वक्ता बनूंगा । इसी उद्देश्यको सामने रखकर वह अनवरत परिश्रम करने लगा । जब उसकी अवस्था ११ वर्षकी हुई, तब उसने एक मुकदमा खलाया और इसकी पैरामीमें यह स्वयं बोला । यह उसी कठिनाइयोंके बाद उसकी विजय प्राप्त

हुं; और विशेष लाभ यह हुआ कि अपनी और मे स्वयं धोनेके कारण, उनकी वस्तु-शक्ति बहुत बढ़ गई। मन्त्रमे पहले सर्वभाषारणमें उनमें एक वस्तुता दी, तो लोग हमने लगे; क्योंकि उन समय उसकी धोनी धोनी और स्वर कंकण था; और यह शब्दोंका उच्चारण भी ठीक २ नहीं कर सकता था। हमारे, उनके अङ्गुलिप और संकेत-निर्देशन भूँ-ये एवं हम बड़ा हुआ नहीं था; हमीलिये धोनेमें उसकी रुकना पड़ा और ओतागण उनके आगवकी ठीक २ न समझकर हमने लगे। जब मन्त्र यिमजित हुं, तो हिमाश्वेनीज नज्जाके मारे सिर नीचा किये धधर-धधर धूमने लगा। यह देखकर एक पुरुषने उनमें कहा, “आप दत्तने हस्ताग क्यों होते हैं? लोग हँसते हैं, तो हँसने दीजिये। यदि आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, तो येही लोग मुक्त कंठसे आपकी प्रशंसा करने लगेंगे।” कई दिनों तक हिमाश्वेनीजका सर्वभाषारणमें कोई मान नहीं हुआ; हमलिये उसकी आगा निरागामें परिणत होने लगी। एक दिन उनमें सेटाहरम नामक एक व्यक्तिसे कहा, “महाशय, कैसे आश्चर्यकी बात है कि मैं रातदिन बक्ता बननेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ, तोभी लोग मेरे व्याख्यानों पर ध्यान नहीं देते; और जो बक्ता अट सट बक्ते रहते हैं उनका बड़ा आदर होता है।” यह सुनकर सेटाहरसने कहा, “अच्छा, हम आपको एक वशीकरण मंत्र बताते हैं। वह यह है कि आपको जो कोई वस्तुता याद हो उसे दुहरा दीजिये।” जब हिमाश्वेनीज दुहरा चुका, तब सेटाहरस ने उसी वस्तुताको नमक-मिर्च लगाकर ऐसे दब और

हावभावके साथ दुहराया कि यह साधारण यात भी अद्भुत मालूम होने लगी । यह सुनकर डिमास्थेनीज़को ज्ञात हुआ कि दृष्टके साथ कहनेका कैसा प्रभाव पड़ता है । इसके बाद उसने एकान्त स्थानमें एक पाठनालय बनाया । यहाँ यह अपने स्वरको ठीक करने और यशस्वत्य-गतिकी बढ़ाने के लिये प्रतिदिन जाया करता था । कभी २ वह दो २ तीन २ सास यहाँ व्यतीत कर देता था । अपने स्वरको गंभीर और उदात्त बनानेके लिये यह समुद्रके किनारे भी जाया करता था । जब समुद्रकी लहरोंका बड़ा कोलाहल होता, तब वह बड़े ऊँचे स्वरसे टपास्यान देता जिससे सर्वसाधारणके हस्तेमें उसे यशस्वता देनेका अभ्यास हो जावे । हावभाव ठीक करनेके लिये उसने अपने यहाँ एक बड़ा दर्पण रख लिया था; और सर्वसाधारणमें टपास्यान देने के पहले वह उस दर्पणके आगे यशस्वता दे लिया करता था । इसके सिवा, नाटकघरों में जा जा कर वह चतुर नटों के हावभाव और भाषण-पटुतिकी भी देखता था । कभी कभी कंधा हिलाने की उसे एक बुरी आदत पड़ गई थी । इस आदतको दूर करने के लिये उसने सेकड़ों उपाय किये, परन्तु जब कुछ फल नहीं हुआ, तो उसने एक चीकी बनवाई और उसके ऊपर एक नली तलवार टाँगदी । प्रतिदिन वह इस चीकी पर खड़ा होकर अपने घरमें यशस्वता देता था । इस समय जो उसका कंधा ऊँचा होता, तो उसे तलवारकी नोक ठीक देती थी । फल यह हुआ कि उसकी यह आदत छूट गई । अपनी हकलाहट दूर करने के लिये उसने मुँहमें छोटे २ कंकर रखकर बोलने का अभ्यास किया

और दम बढ़ाने के लिये यह छोटी २ पहाड़ियों पर चढ़ता और उतरता था एवं जो चढ़ता उसे याद होती उसे दुहराता जाता था ।

कभी कभी यह अपने, आगे मिरको हमलिये मुड़ा लेता कि कहीं इस परिघ्रमने जो उकता जावे और हम कामको छोड़कर बाहर घूमनेको मन पने, तो आधा मिर मुड़ा रहने की लज्जासे बाहर न जा सकूँ । जब कभी यह किसीसे मिलने जाता अथवा कोई उससे मिलने आता, तो वह बातचीत करनेके लिये ऐसा विषय चुनता जिनमें याद-घियादही और उसकी चकृत्य-शक्ति बढ़े । ज्योंही वह अपने मित्रोंसे छुटकारा पाता, सीधा अपने पाठशाला में चला जाता और जो कुछ बातचीत अपने मित्रोंसे की होती उसे यहाँ दुहराता था । जिन चकृतताओंको यह अच्छा समझता उन्हें कंट कर लेता और क्रमानुसार उनकी दुहराया करता था । लोग प्रायः कहते कि "हिमाचलेनीजमें प्राकृतिक चकृत्य-शक्ति नहीं है ।" यह जो कुछ लोगोंमें फैला उसे या तो पूरा या उसका कुछ भाग भिन्न लेता था । लोगोंका ग़याल था कि हिमाचलेनीज आशु चला नहीं है; पर उसका यह भ्रम चाइँटी दिन रहा । जब प्रेस्टाइन दायग जाता रहा और सकृद्विनियों के सम्राट् फिलिपने एपेन्मपर धावा करनेका विचार किया, तब एपेन्म यालाने घोंदियाके निवागियोंसे सहायताके लिये प्रार्थना की । यह सुनकर फिलिपने घोंदियाके अध्यक्षके पास कई राजदूत भेजे । इन राजदूतोंमें पादयम नामक एक दूता भी था । हमने 'उन लोगों' के मागने एपेन्म-वागियोंकी जो सोलकर दुराद

साकर आत्म-हत्या कर ली ।

हिमास्येनीज़ने अपनी वस्तुत्व-शक्तिसे बड़े २ काम किये; और वही २ विकट कठिनाइयोंका सामना करके वस्तुत्व-शक्ति प्राप्तकी । इसीलिये लोगोंका अनुमान है कि आजतक हिमास्येनीज़के समान कोई वक्ता नहीं हुआ ।

दूसरा उदाहरण रूमका लीजिये । इस नगरमें पहलेसे ही प्रजासंघ-शासनकी प्रणाली जारी थी; इसलिये लोगोंकी वस्तुत्व कलाकी बड़ी आवश्यकता रहती थी । यहाँ राजाके प्रतिनिधियोंके दो दल थे, जो "रास" और "ग्राम" ३ नामसे प्रसिद्ध थे । एक बार जब इन दलोंमें किसी विषय पर वाद विवाद हुआ, तो पहले दलके एक चतुर वक्ताने हंसाय की कहानीमें से उद्ग और शरीरके अन्धान्य जड़ोंका वर्णन करके वही सुगमतासे दोनों दलोंका विरोध मिटा दिया । फिर ये दल खूब मिल जुलकर रहने लगे । आगे चलकर यहाँ सम्राट् पिटिरसका मंत्री सीरियस बड़ा प्रसिद्ध वक्ता हुआ । शासन-विभागने जिसका कुछ भी लगाय होता था उसकी वस्तुत्व-शक्तिका अभ्यास करना ही पड़ता था । नमके प्रसिद्ध वक्ताओंमें सीजर और सीरियस के नाम विशेष-उल्लेख-योग्य हैं । ये दोनों रूमके प्रसिद्ध नेता थे । इन्होंने चिरकाल तक यहाँके शासनमें भाग लिया । ये दोनों नेता वस्तुत्व-कलामें गूढ़ अध्यस्त थे । सीरियसकी वस्तुत्व-शक्तिका पता तो उसके एक दार्शनिक ग्रन्थसे लगता है जिसमें इसने विविध विद्याओंके मौलिक-सिद्धान्त दिये हैं । और, सीजर इस कलामें ऐसा निपुण था कि उसकी प्रशंसा बड़े बड़े प्रसिद्ध वक्ता करते थे । यहाँ

परम्परा कला ।

नरु कि रुमका अद्वितीय यत्ना मिमरी भी हम विषय
उमकी प्रगमा किया करता था । उम समयके यत्नाजोरे
मिमरीके बाद इसी का नम्र था ।

मीमरीके परम्परात्. प्रोटम चीर आन्टिनी मावरी
दी प्रमिदु यत्ना रूप । इनकी यत्नात्त-शक्ति इतनी यत्नी
यत्नी थी कि कोरे भी यत्ना इनकी यत्नायरी मदीं कर सकत
था । इंगीलेके प्रम्यात नाटककार जीमपियरी यत्ने
एक नाटकमें हमकी यत्नाओंका सगमरत दिया है निचे
गत यत्नाकर यत्नेमें लपकाओंन रुमकी यत्नाका निच यत्नी
के नामने भुक्ते लगता है, चीर मावरी यत्नात्त-शक्ति
मदय भी यत्ने पर यत्नीत हो जाता है । इमी प्रमा
मद मरु लमने, प्रमात्त-शक्तिका यत्ना यत्नात्त रदा,
मदयत यत्नी एक मे एक यत्नाकर यत्ना मदयत होते रहे ।
किन्तु, मय यत्नीयत मावरीकी मीम यत्नी कोर यत्ने
यत्नी, लभीमें यत्नी हम कलाका रूप होने लगता ।

सैनिक-विभागमें भरती हुआ; और सिसरो कानूनी सहायि प्राप्त करके वकील बना। इसके समकक्ष और भी ३-४ वकील थे जो इससे बड़ा द्वेष रखते थे। उनसे इसका कई बार झुकाविला हुआ; पर अन्तमें हार मानकर उनको इसकी प्रतिस्पर्धा छोड़ देनी पड़ी। वकीलीमें वक्तृत्व-शक्ति को बढ़ानेका अच्छा अवसर मिलता है। इसीलिये सिसरो की वक्तृत्व-शक्ति पहले बकासत करनेके कारण ही बढ़ी। उस समय वक्तृत्व-कला मिलानेके लिये दो विश्वविद्यालय भी थे। एक एयेन्समें था और दूसरा होडसमें। इन दोनों विश्वविद्यालयोंमें, निपुण गिराकों की देखरेख में, सिसरो ने बहुत दिनों तक शिक्षा पाई। इसके बाद वह धीरे-२ मेनेटमें अनेक उद्योग और अधिकार प्राप्त करता रहा। बादकी, कौंसिलके प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होगया। वक्तृत्व-शक्तिमें इसकी योग्यता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि वह २ श्रीमान् और समुद्रिगाली लोग भी इससे डरा करते थे। एक बार इसके शत्रुओंको सिला नामके सरदारने बहुत सहायता दी; पर इसने अपने मस्तिष्कके बलसे शत्रु की नीसिको उखाड़कर फेंक दिया। कटोलियन नामक एक धूर्त मनुष्यने राष्ट्रको हानि पहुँचानेके लिये जो षड्यंत्र रचा था उसका इसने ऐसी बुद्धिमानीके साथ भन्दा फोड़ा कि लोग चकित होगये। इस दुष्कर कार्यको पूरा करना इसीका काम था। इसी कठिन समयमें रुमको सिसरोकी बड़ी सहादत हुई; और यही मुख्यतः सिसरोकी उन्नति और अभ्युदयका कारण हुआ। इस समयकी उसकी वक्तृताएँ ऐसी ओजस्विनी और प्रभावशालिनी हैं कि वे रुमके

वक्तृत्व-कला ।

इतिहासमें उसका नाम सदा अमर रहतेगीं । जय पंडु मनुष्य ने मिलकर सीज़रका वध किया, तो कितने ही वर्षों तक रूममें हलचल मची रही । उस समय सीज़रका मित्र आंटिनी इस घटनासे स्वयं शासक बननेका लाभ उठाना चाहता था; पर सिसरो प्रजातंत्रका पोषक था; इसलिए उससे न रहा गया । उसने उस समय ऐसी औजस्विनी व्यक्तताएं दीं कि आंटिनीको रूम छोड़कर भाग जाना पड़ा । इतने पर भी सिसरोने उसका पीछा नहीं छोड़ा । उसको पकड़नेके लिये उसने सेना भेजी और आज्ञा दी कि हमकी सीमामें जहाँ कहीं उसे पाओ शीघ्रही पकड़कर लाओ । अन्तमें जय आंटिनी रूमकी सीमासे बाहर चला गया, तब सिसरोको बैन पड़ी ।

कुछ दिनोंके बाद आंटिनी फिर रूममें आया और उसने बहुतसे सरदारोंको अपनी ओर मिलाना आरंभ किया । जय सारे सरदार उसके अनुकूल होगये, तब सन्ने सिसरोसे अपना वधवा लिया; और सिसरोको मरवाकर उसका सिर सेनेटमें टेंगवा दिया ।

इसके बाद, क्विन्टिलियन प्रसिद्ध वक्ता हुआ । यद्यपि इसके समयमें और भी कई वक्ता थे जो राजसभामें सुन्दर व्याख्यान देते और भाषाके वाच्य स्वरूपमें ही निगमन करते, जिनको मॅट-आगस्टाइनने “गद्दोंके व्यापारी” कहा है, तथापि क्विन्टिलियनमें युक्तिकी जो तीव्रता और वाक्-चतुरता थी वह और किसीमें नहीं थी । इसके वक्तृत्व-कला-मध्यस्थी एक विख्यात ग्रन्थ निरता है । २६ वर्ष की अवस्थामें यह रोममें प्रसिद्ध वक्ताकी पदवी पर

पहुँच गया, और पश्चात् यादगढ़ होमीशियनने अपने भतीजोंको पढ़ानेके लिये इसे नियुक्त किया । इसमें इसने बहुतसा अनुभव प्राप्त कर लिया । यद्यपि इसकी बनाई हुई चकृतन्त्र-सम्बन्धी पुस्तकमें अलंकार-शास्त्र और विशेषतः शिक्षण-कला-विज्ञानका निरूपण है, तथापि उसमें इसने वक्ता बननेके बहुत सरल उपाय बताये हैं । इसने लिखा है कि “भविष्य में वक्ता बनाने वाले बच्चोंकी पालने (भूले) में ही शिक्षा देना आरंभ करना चाहिये । उसके लिये धीमे अच्छी होनी चाहिये; और छोटी २ बातोंका किसी प्रकार अन्याय न करके वे बातें उसका अच्छी तरहसे समझाते रहना चाहिये । इससे धीरे धीरे बच्चका ज्ञान बढ़ता है और उसके विचार दृढ़ होते जाते हैं, जिसमें भविष्यमें वह विचारशील वक्ता हो सकता है । उसकी नीतिकी शिक्षा भी यद्यपि दनी चाहिये; क्योंकि अपना उत्कृष्ट आदर्श और चकृतन्त्र-कलामें भेद मिटानेके लिये उसे नीति-शिक्षणमें उतरनाही पड़ता है । इसके बिना वह अपने उत्कृष्ट आदर्शसे चकृतन्त्र-शक्तिमें सहायता नहीं ले सकता ।” इसमें सिवा इस पुस्तकके प्रथम भागमें सामान्य शिक्षणका निरूपण है; और उसकी सूचनाएँ बहुतसे बालकोंकी जो भविष्यमें वक्ता होना चाहते हैं वही उपयोगी हैं; एवं जो वक्ता बनना नहीं चाहते उनके लिये भी वे सूचनाएँ उत्तम गुणका काम दे सकती हैं । आगे चलकर उसने लिखा है कि जो आपको पुत्र प्राप्त हो, तो उसके लिये पहलेसे ही ऊँची से ऊँची आशा बाँधना चाहिये । उसका मिद्दान्त है कि ज्ञान-स्वभावके लिये

यक्षतृत्य-कला ।

उत्कृष्टतम विचार बेंचे और उनमें प्रस्फोटनके लिये उत्तम उद्देशकी योजना हो, तो इसमें कोई अनुचित घात नहीं। जो स्वभाव गिहाके अनुकूल है वह स्वाभाविक है। स्वभावमें प्रायः दोष होता नहीं, पद्धतिमें ही भूल हुआ करती है। हमके मिथा, उसने धात्रियोंके लिये भी काँ नूचनाएँ लिखी हैं। उसका मत है कि “बालककी पाप पढ़ी-लिखी न हो, तो विग्रह याणी वाली तो अवश्य ही होनी चाहिये; क्योंकि बालकोंकी प्रथम भावनाएँ चिरस्थायी होती हैं। नये पड़ेमें डाले हुये मदकी गंध पीछेसे एकाएक नहीं मिटती; और एक बार रंगी हुई उनमें फिर उज्ज्वलता नहीं आ सकती। इसी प्रकार बचपनमें यह अपनी धारण जैसी गिहा नेगा और जैसी खरणी सीरेगा वैसाही बना बन सकेगा। इसके अतिरिक्त, बालकोंको अपनी ही भाषामें गिहा देनी चाहिये, तब यह भविष्यमें प्रसिद्ध चक्रता बन सकता है।”

अब इङ्गलैंडका हाल सुनिये। ऊपर कहा गया है कि लगभग २०० वर्ष पहले, तब इङ्गलैंडमें राजा और प्रजा के बीच भयानक युद्ध हुआ था, तब यहाँ प्रजा-संग्र-शासन की नींव पड़ी, और तभीसे यहाँ यक्षतृत्य-शक्तिका विकास माना जाता है। इस युद्धके समय इङ्गलैंडमें कई घाना थे, और हमके कुछ पदले भी यहाँकी पार्लामेंटमें तेरे प्रसिद्ध चक्रता के भिनका चलन इङ्गलैंडके इतिहासमें पाया जाता है। पार्लामेंटकी ग्यालि तमके जीयन-काल तक ही रही।

दो कारण हैं; एक तो यह कि इस समय इङ्गलैंडमें गंलिह-लेखन-प्रणाली (Short-hand-writing) का

प्रचार अधिक है जिसकी सहायतासे उधर बढ़ताही रही है और उधर प्रेसमें छप रही है; बढ़ता समाप्त होते ही छपकर बंद होने लग जाती है—यह आधिष्ठातृ उस समय यहाँ नहीं हुआ था। दूसरा कारण यह है कि ग्रंथ आकृति सामने होती है, सभी उसका प्रतिबिम्ब अच्छा उतरता है। प्रीछ यदि चित्रोंसे उसे बनाया जाय, तो उसमें यह विरोधता कदापि नहीं आयेगी। इन्होंने दो कारणोंसे इन व्यक्तियों की कृपाति स्थिर नहीं रही, नये व्यक्तियोंकी कृपातिने इनकी कृपातिको दबा दिया। जो हो, अथ इन्होंने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियोंका परिचय माटकोंकी मेजामें उपस्थित किया जाता है।

यिसे तो समय और आवश्यकताके अनुसार, इन्होंने कई सुझाव दिये: पर सबसे पहला व्यक्तता माहें वचन हुआ जिसका दूसरा नाम मिलियम पिट था। हमने हाउस आफ् कामन्समें भरती होकर अपनी उच्च योग्यता से बड़ा नाम कमाया। ओजस्विनी तथा प्रभावशालिनी व्यक्तताओंसे जारी धार्मिकताओंकी अपनी मुट्ठीमें करके, हमने शासनकी धागदोर अपने हाथमें करली थी। उस समय हमकी जीवका वाचन भागक एक और भी सुझाव था जो हमारे समान प्रजासत्तिका पोषक था और अन्त समय तक चला रहा। अंग्रेजोंकी शासक शाह, उसका पुत्र विनियम पिट (द्वितीय) उसका स्थापनापत्र हुआ। यह साधु स्वभाव और सरल प्रकृतिका था। यद्यपि यह राष्ट्रका बड़ा शुभचिन्तक था, तथापि जो सुझाव और सुझाव हमके पिताने प्राप्त किया था वह हमें न मिल सका। इसीके समयमें

फ्रान्समें नेपोलियनकी विगेष-उन्नति हुई जिसने मारे यूरोप पर अपना अधिकार जमाना चाहा और इसी विचार से इङ्ग्लैंड पर विगेष दृष्टि रखी । इसी चिन्तामें नेपोलियन का प्राणान्त हुआ । इनके पश्चात् विलिंगटन और पलोवर आदि सेनापतियोंने फ्रान्स पर चढ़ाईकी और उसको पराजित किया । इसी समय और भी बहुतसे घटना हुये जिनमे बर्क और गेरीडैन मुख्य गिने जाते हैं ।

यकं बड़ा प्रशंसनीय वक्ता था । उसकी प्रसिद्धि का प्रमाण भारतमें भी पाया जाता है । आज भी जो मनुष्य बोलनेमें तेज होता है उसे लोग यकं कहते हैं; और इसके लिये "बोलनेमें बड़ा यकं यकं है" वाली कहावत प्रसिद्ध है । अस्तु, यहाँ यकंका संक्षिप्त परिचय दे देना कुछ अनुचित न होगा ।

यह जगत्प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुयक्ता होनेके सिवाय नीतिज्ञ भी था । नीतिज्ञतामें इसकी जोड़का और कोई नहीं था । इङ्ग्लैंडमें जब इसका दौरदौरा अधिक था, तब यहाँ प्रसिद्ध कवि जान्सन भी मीभूद थे । इन दोनोंमें बड़ी मित्रता थी । दोनों एक दूसरेका आदर करते और सदा साथ रहते थे । यद्यपि जान्सनको अपनी योग्यताका बड़ा घमंड था, तथापि यकंके लिये उसके हृदयमें बड़ा आदर था । यह प्रायः कहा करता था कि यदि किसी मनुष्यको सगणभर के लिये भी यकंकी सङ्कलिका सीमाव्य प्राप्त हो जाय, तो वह बड़ा भाग्यशाली है । इन दोनोंने कामोंमें यही उन्नति की । जान्सनने तो ग्रन्थकारों पद पाया; और यकंने राजनीति तथा वक्तृत्व-

शक्तिमें अभित यश प्राप्त किया । सत्रहवीं शताब्दीके अन्त में जब अमेरिका और इङ्ग्लैंडमें अनयन हुई थी, तब इसने यही ओजस्विनी यशताएँ दी थीं । उस समयकी इसकी यशताएँ जसी 'प्रभावशालिनी' हैं, वैसी और समयकी नहीं । इसकी यशताएँ सुनकर स्वयं विलियम पिटको भी इसके सामने नस्तक झुकाना पड़ा था । यह इसकी ख्यातिका पहला ही अवसर था । इसकी मृत्युके बाद बर्कने यशस्व-कलामे यही उन्नति की; और ऐसी ख्याति पाई कि आज इङ्ग्लैंडमें जो अच्छी ख्याति देता है उसे द्वितीय बर्ककी उपाधि दी जाती है ।

जिस समय फ्रान्समें उत्क्रान्ति हुई और जिसके कारण सारे यूरोपमें शान्ति भङ्ग होने का भय उपस्थित हुआ, उस समय बर्क अपने प्रिय पुत्रके वियोगमें अत्यन्त व्याकुल था । तीनों इसने अपनी योग्यतासे इङ्ग्लैंडको उस भयसे सुरक्षित रखा । इसके सिवा, भारतके प्रथम वाइसराय चारन हेस्टिंग्सके विषयमें इसने जो यशताएँ दीं वे इसकी अन्तिम यशताएँ हैं । वाइसराय पर पार्लामेंटमें २२ अपवाद लगाये गये थे, और इसी कारण उनको इस्तीफा देकर विलायत लौट जाना पड़ा था । बर्कने अपनी यशताओंमें इन अपवादोंको सिद्ध किया है; और प्रमाणपूर्ण वाइसरायको दोषों से दूरा दिया है । इस विषयमें जिस समय इसकी यशताएँ होती थीं, उस समय हजारों मनुष्योंकी भीड़ लग जाती थी और लोग इसके प्रत्येक शब्दको यह चावसे सुनते थे । इन्हीं यशताओंके कारण बर्कका सुयश और न्याय-प्रेम सारे

वस्तुत्व-कला ।

संसारमें फैल गया ।

इसके बाद इङ्ग्लैंडमें यथाममय कई प्रसिद्ध यत्ना हुये जिनमें ब्राइट और ग्लेडस्टन आदि के नाम बहुत आदरके साथ लिये जाते हैं । ग्लेडस्टन समयका बड़ा पावन था । बिना कामके वह आधा मिनिट भी नहीं जाने देता था । कई काम रहते हुए भी, उसने वस्तुताका अभ्यास किया था । इनके बाद भी यत्ना हुये और वस्तुत्व-कलाकी उन्नति करते रहे; पर उनके नाम विशेष-उल्लेख-योग्य नहीं हैं । इस समय तो इङ्ग्लैंडमें यह उपवसाय इतना उन्नत हो गया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । और इसी कारण अब यह राजनैतिक सीमा तक ही परिमित नहीं रहा; बल्कि सामाजिक, धार्मिक और औद्योगिक विषयोंमें भी अपना पूरा समस्कार देता रहा है ।

अब भारतवर्षकी ओर दृष्टि डालिये । यहाँ इस कलाका कभी विकास हुआ था या नहीं—इस पर विचार करना नितान्त आवश्यक है । यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँका जल-वायु व्यक्तिगत शासनके कारण सर्वदा इस कलाके प्रतिकूल रहा है । जैसा यूनान और रोम के प्रजातन्त्र-शासनने इसको जन्म देने और बढ़ानेका अवसर दिया, वैसा यहाँ कभी नहीं हुआ । परन्तु इससे यह समझ लेना ठीक नहीं है कि भारतमें कभी इस कलाक अस्तित्व ही न था । किसी न किसी रूपमें यह कला यहाँ अवश्य विद्यमान रही है । क्योंकि मनुष्यमें बोलनेकी शक्ति स्वाभाविक होती है, और इस शक्तिसे वस्तुत्व-कला का बड़ा घना संबंध है । अतएव जहाँ मनुष्योंकी यस्त

हुं वहाँ यह भी किसी न किसी रूपमें अवश्य विद्यमान रही—इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ।

सभ्यताके लिये यूरोप भरमें यूनानका नाम सबसे पहले लिया जाता है । वहाँ भी जय यशस्वत्य-कलाका विकास नहीं हुआ था और हिमास्पेनीज जैसे सुवक्ता पैदा नहीं हुये थे, उस समय भी इस कलाका अस्तित्व आरंभिक-अवस्थामें था । प्राचीन यूनानके प्रसिद्ध कवि होमरने अपने इलियड नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमें इस कलाके विषयमें बहुत कुछ लिखा है । यूनानके जिन प्राचीन शासकोंने प्राई नगर पर आक्रमण किया था उनमें जूलियस प्रसिद्ध वक्ता था । इनके सिवा एक प्राचीन समयके शासकका भी होमरके ग्रन्थमें वर्णन है । इन शासकका नाम नेस्टर था; और इसकी यशस्वत्य-शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि जूलियस भी उसके सामने कुछ नहीं था । इन शासकोंमें जय कभी कलह और युद्ध होने लगता, तो यही नेस्टर अपने मधुर-भाषण और शान्ति-पूर्ण शिक्षासे इन्हें समझा दिया करता था । होमर ने अपने "इलियड" काव्यमें इसकी मधुर वाच्यताओंके अवतरण भी दिये हैं जिसमें यूनानकी आद्यवस्थाका चित्र बड़ी मार्मिकतासे खींचा गया है ।

एजिप्टमें चीन और भारतवर्ष प्राचीन देश हैं । इनमें से चीनने तो संसारमें कोई स्मरणीय कार्य नहीं किया; पर भारतवर्षके पास प्राचीन सभ्यताकी बहुत कुछ पूँजी मौजूद है । यह पूँजी चाहे इस बातके लिये काफी न हो कि हम और यूनानकी तरह यहाँ भी कभी यशस्वत्य-कलाने अपनी प्रौढ़ता दिखलाई हो; परन्तु इसमें कोई

सन्देह नहीं कि यूरोपकी सभ्यताके जन्मके पहले भी; भारत की इस कलाकी विद्यमानताका गौरव प्राप्त था। इसके बहुतसे प्रमाण हमारे महाभारत, रामायण आदि प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि शायद इन ग्रन्थोंमें वस्तुताका अभिप्रेत वैसा न हो, जैसा कि आजकल पश्चिमीय सभ्यताने निर्धारित किया है; पर है अवश्य। यह भेद यहीं क्या, सब देशोंके साहित्य और प्रत्येक विषय में अनिवार्य है।

अब यह बात मान लेनी पड़ेगी कि प्रत्येक देशमें वस्तुत्व-कलाकी सत्ता किसी न किसी रूपमें विद्यमान होती ही है। क्योंकि इसको उपयोगमें लाने और बढ़ाने के साधन अन्य कलाओं की अपेक्षा बहुत सरल हैं। प्राकृतिक होनेके कारण, अति प्राचीन समयसे, इस कलाका संसारमें विद्यमान होना सिद्ध होता है; और यदि देखा जाय, तो इसका प्रयोग इतना सुलभ और स्वायत्त है कि प्रत्येक देश और प्रत्येक समयमें इसका उद्योग होना संभव जान पड़ना है। हाँ, इतना अवश्य है कि विद्वान् लोगोंमें यह कला नियमग्रह और परिष्कृत होती है; और मूर्तोंमें, इसके विरुद्ध रूपमें प्रचलित होती है। जिन लोगोंने भिन्न २ विद्याओं और सभ्यतामें सामयिक गतिके अनुसार उन्नतिकी है वं चाहे प्राचीन समयमें गुये हों, या वर्तमानमें — उनकी वस्तुताओंमें जड़-मानित्य, अर्थ-मीक्य, ठरुथ उद्देश्य और मनोहर-वर्णन-जैसी आदि गुण अवश्य पाये जायेंगे। ये बातें अगितित लोगोंके वाग्-व्यापारमें कदापि नहीं मिलेंगी। अगितित लोगोंकी वाणी गूढ़ नहीं होती,

उनमें कटु शब्दोंकी अधिकता और विषय-संकरता पाई जाती है। पर, दोनों प्रकारके लोगोंने वक्तृत्व-कलाका मुख्य आकर्षण अवश्य मिलेगा। इस आकर्षणसे किसी मनुष्यकी बोली शून्य नहीं है।

भारतकी वक्तृत्व-कलाके सम्बन्धमें यह सामान्य प्रस्तावना ही चुकी। इसके बाद अब हम दूसरे विषय विषयका प्रतिपादन करते हैं।

प्राचीन भारतवर्षमें यह कला किस रूपमें विद्यमान थी? इसकी पुष्टिके लिये हमारे पास कोई विशेष प्रमाण भले ही उपस्थित न हों, तथापि यह कहना अनिश्चित न होगा कि उस समयके लोगोंको भी इस विद्यासे प्रेम और लगाव था। आर्योंकी प्राचीनसे प्राचीन पुस्तकोंमें वाग्देवी सरस्वतीका वर्णन मिलता है, और हिन्दुओंका अथवा यह विश्वास है कि सरस्वती माताकी कृपाके बिना कोई मनुष्य वाग्देव या वाग्मी नहीं हो सकता। हमी प्रकार देवताओंके आचार्य बृहस्पतिजी की ख्याति भी वाक्-पटुताके ही कारण है। आजकल भी जब हम किसी व्यक्तिको मधुरभाषिताका सार्दिकः देना चाहते हैं, तो उसे बृहस्पतिकी उपाधि देते हैं; जैसे, "व्याख्यान-वाचस्पति" आदि। इसके अतिरिक्त वाग्मी, वक्ता, वाचस्पति आदि शब्दोंका प्रयोग, रामायण और महाभारत जैसी प्राचीन पुस्तकोंमें भी पाया जाता है जिससे सिद्ध होता है कि इस देशमें इस विद्याका केवल प्रचार ही न था, यरन उस समयके विद्वान् इस विषयमें धीरे-२ उद्यति करते थे, और उक्त पदविषों प्राप्त करते थे।

वक्तृत्व-कला ।

यह निर्विवाद है कि किसी समय आधुनिक जगतके समस्त सभ्य देश अन्धकार और अप्रसिद्धि के आवरण में छिपे हुये थे। उस समय भारतवर्ष ही एक ऐसा देश जो विविध विद्याओंके प्रकाशसे चमक रहा था। यहाँ लोगोंने आचार, धर्म, समाज, दर्शन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प आदि विषयोंमें ऐसी उच्च कोटि की विज्ञता प्राप्त की थी, जिस पर आज भी अभिमान किया जाता है। ऐसी दशामें यह संभव नहीं कि उन्होंने आवश्यक और प्राकृतिक विषयकी ओर ध्यान न दिया हो जिस समय यहाँ ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, चारवाक आदि धार्मिक शास्त्रार्थ वा न्याय, वैशेषिक और सांख्यके दार्शनिक वाद यह समारोहके साथ होते थे, उस समय यह संभव नहीं कि यहाँ प्रसिद्धि यत्ना न रहे हों; क्योंकि इस विद्याकी सहायताके बिना वे अपने कामकी जारी ही नहीं रख सकते थे।

जिन समय यहाँ प्रेस अथवा दूसरे प्रकारके माध्यम मौजूद नहीं थे, उस समय धार्मिक वादोंकी प्रवृत्त राह और सर्वसाधारण पर उनका प्रभाव डालनेके लिये वक्तृता ही सियाय और दूसरा कौनसा माध्यम हो सकता है। निःसन्देह उस समय यहाँ वक्तृत्व-कलाका खूब जोर था इसके प्रमाण कई प्रतिभागाली महारमाओंके उपदेशोंमें मिलते हैं। गौतम बुद्ध, कुमारिल, गङ्गूर और मंडनप्रभावशाली उपदेश इस देशमें उच्चकोटि की वक्तृत्व-कला का परिचय देते हैं। इन उपदेशों या शास्त्रार्थोंकी गुण कोई दो हजार वर्ष से अधिक समय गुज़रा। इनके प्रभावसे

भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि आधा एशिया प्रभावित होगया था । अब सोचनेकी बात है कि क्या ये विना वस्तुत्व-शक्ति के ही होगये थे । यों तो इसी कला पर क्या निर्भर है, और भी कई कलाओंका आधार भारतके साहित्यमें नहीं मिलता । गानविद्या, नृत्यकला, चित्रकारी, विविध शिल्प आदि के विषयका भारतके प्राचीन साहित्यमें कोई स्पष्ट आधार नहीं है, सो क्या इससे यह मान लिया जाय कि यहाँ के निवासी इन विद्याओंसे अनभिज्ञ थे ? जिस देशमें अशोक, चन्द्रगुप्त, विक्रम और भोज जैसे विद्यारसिक भूपाल हुये हों, जिस भूमिमें विश्वकर्मा और मय जैसे शिल्पकार; कपिल, व्यास और शङ्कर जैसे दार्शनिक; कालिदास, दंडी और श्रीहर्ष जैसे कवि और नाट्यकार उत्पन्न हुये हों—यहाँके निवासियोंका वस्तुत्व-कलासे अनभिज्ञ होना कैसे मान लिया जाय ? इसके सिवा, यहाँका रामायण जैसा काव्य; शकुन्तला जैसा नाटक; मनु-स्मृति जैसी स्मृति; अष्टाध्यायी जैसा व्याकरण; दर्शन जैसा विज्ञान, और उपनिषद् जैसे आध्यात्मविद्याके निर्माण हुये मन्दिर स्पष्ट बतला रहे हैं कि यहाँके निवासी इस कलासे अवश्य परिचित थे । जहाँ ऐसे २ अपूर्व ग्रन्थ लिखे गये हों वहाँ के निवासियोंका इस कलासे अनभिज्ञ होना भला कैसे संभव हो सकता है ? इतिहास भी, चाहे उससे नाम और समयका पता न चले; पर इतना अवश्य बतलाता है कि प्राचीन समयके आर्य लोग विविध विद्याओं और कलाओंके आविष्कारक थे और किसी २ विद्या या शाखा की तो उन्होंने ऐसी धारणाकी है कि जिसे इस विकासके

यकृत्य-कला ।

युगमें भी आश्चर्यकी दृष्टिसे देखा जाता है। ऐसी दशां यह संभव है कि वे जीयनोपयोगी आवश्यक और साधारण विषयोंसे अत्यंत परिचित रहे होंगे। हाँ, यह हो सकता है कि सामयिक परिस्थितिके अनुसार, उनके अनुसंधानका कल आजकलके आविष्कारों से बिल्कुल घिलगल रहा हो; पर वे प्रसिद्ध आविष्कारक अत्यंत से इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं।

अब यह प्रश्न उठता है कि जब प्राचीन भारतवर्ष में यकृत्य-कला विद्यमान थी, तो अब उसका लोप क्यों होगया? इतिहास इसके विषयमें क्यों मौन है? इसका उत्तर यह है कि भारतवर्षकी सभ्यता तो बहुत पुरानी। पर जिन देशोंने पीछेसे उत्थिति की उनकी शिल्प-विद्या और हस्तक्रियाके निदर्शन भी इस समय संसारमें नहीं मिलते। प्रकृतिका मुख्य गुण परिवर्तन है; और वह संसार की कभी किसी दशामें नहीं रहने देता। यूनान कभी चित्रकारीमें लिये ऐसा प्रसिद्ध था कि वहाँ देश उसकी घराबारी नहीं कर सकते थे। सिकन्दरके समयमें वहाँ आपलीज़ नाम एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसके विषयमें यूनानका इतिहास दो घटनाओंका उल्लेख करता है। एक तो यह कि एक बार सिकन्दर बादशाह उसकी चित्रशालामें गया। आपलीज़ने उसे बुने हुये और सर्वोत्तम चित्र दिखावाये। यद्यपि सिकन्दरकी चित्रकारीसे कुछ अभिश्रुता नहीं थी, तथापि उसने प्रभुताके घमंडमें आकर उसके चित्रोंमें दोष निकाले। आपलीज़ने कहा, “मित्र, ज़रा धीरे बोलिए। उस ओर जो लम्बे-रूढ़ पीस रहे हैं वे आपकी बात सुनकर हँसने।

मिकन्दर इस उत्तरको सुनकर बड़ा लज्जित हुआ । दूसरी घटना यह है कि एक बार मिकन्दरकी आत्मासे आपलीज़ ने उसके प्रसिद्ध घोड़ेका चित्र बनाया । यह चित्र ऐसा उत्तम और स्याङ्ग सुन्दर बना था कि उसमें केवल चेतना-शक्ति हासिल ही होय रह गया था; पर मिकन्दरने इसको भी नापसन्द किया और कई दोष बताये । तब आपलीज़ ने कहा कि कृपा करके ज़रा अपने घोड़ेको यहाँ मँगवाइये । जब वह घोड़ा लाया गया, तो चित्रको देखते ही हिनहिनाने लगा । उस समय आपलीज़ने मिकन्दरने कहा, "आपकी अपेक्षा आपके घोड़ेको चित्रकारीका धियंगेप ज्ञान है ।"

इस प्रसिद्ध चित्रकारके बनाये हुये चित्र अब यूनानमें नहीं मिलते । इस प्रकार और भी अनेक कलाएँ हैं, जिनकी सुगमके दरिद्रजनने नश्वारमें मिटा दिया । यदि कुछ शेष भी रक्खा, तो ऐसे रूपमें कि जिसमें उनके धार्मिक रूपका घटा लगना कठिन हो सके, असंभव है । अतएव जिन लोगोंका काम घोड़ी देर तक जारी रहकर समाप्त हो जाने वाला है, उनका भावी संसारमें एकाएक किसे पता लग सकता है ? और, फिर उनके लिये ऐसे साधन उपस्थित नहीं किये गये कि जिनके द्वारा भावी संसारके मामले धर्म के त्यों दृष्टिगोचर हों । ऐसी दशा में, उनके दृष्टि-पथमें न आनेमें ही यही समझ लेना कि अमुक कार्यकी गता अमुक देशमें न थी, कदां तक युक्तिमूलक हो सकता है ।

यही दशा वस्तुत्व-कलाकी भी है । पहले तो लगतक मंतिम-मेलन-प्रणाली यूरोपमें प्रचलित नहीं हुई

थी, तबतक यहाँ भी बड़े २ नामी वक्ताओंकी वक्तृताएँ उसी समय तक अपना अमर रखती थीं, तबतक लोगोंके हृदयोंमें उनका प्रभाव रहता था । पश्चात्, वे भी विमृति के विस्तृत गर्भमें सदाके लिये छिप जाती थीं । दूसरे, कोई २ वक्तृताएँ ऐसी होती हैं कि उनकी विशेषता और रमणीयता किसी विशेष अवसर पर, किसी कारणसे ही, सम्पूर्ण रहती है । जब यह कारण मिट जाता है, तो उनमें भी भट्ठापन आ जाता है । फिर कुछ दिनोंके बाद, किसी दूसरे अवसर पर यदि वही व्यक्तृता मुननेमें आवे, तो फीकी और भट्ठी मालूम होती है ।

साधारण वक्तृताओंकी तो बात ही क्या है, बड़े २ प्रसिद्ध वक्ताओंकी अवसर विशेषकी प्रभावशालिनी वक्तृताएँ भी यदि आज पढ़ी जायें, तो उनमें कुछ भी आनन्द नहीं आता । इङ्गलैंडके प्रसिद्ध वक्ता गेरीडिनका कुछ वर्णन ऊपर हो चुका है । इसने वेग्सोंके विषयमें बड़ी प्रभावशालिनी वक्तृताएँ दी थीं, जिन्होंने श्रोताओं पर जादू का सा प्रभाव डाला था; और जिनकी प्रशंसा व्यक्तृत्व-कला-शिरोमणि स्वयं कावतने की थी । पर वही वक्तृताएँ यदि आज पढ़ी जायें, तो उनमें कोई नई बात नहीं मालूम होती और न कुछ आनन्द ही आता है । इसी प्रकार हिमाचलेनीज़की कुछ वक्तृताएँ भी आज फीकी मालूम होती हैं । वैसे तो वह यूरोपमें इस कलाका आधिष्ठाकार माना जाता है और उसकी कुछ वक्तृताएँ वही ही प्रभावशालिनी हुई थीं; परन्तु उन वक्तृताओंकी छोड़कर जेप सब इस सूखी और गढ़ी जान पड़ती है ।

कम नहीं था । आशकल प्रेम होनेके कारण, हमको विशेष कठिनाई मालूम नहीं पड़ती, केवल एक बार काफी कर देने और अक्षर जोड़ देनेसे यातकी यातमें छजारीं प्रतिष्ठा तैयार हो जाती हैं । यह बात उस समय न थी । एक पुस्तक को लिखनेमें कई वर्ष लग जाते थे; और फिर भी एक ही प्रति तैयार होती थी । इन कठिनाईयों के कारण, उस समयके लोग यशवन्ताओंको तो क्या, और भी बहुतसी आवश्यक बातोंको नहीं लिख सकते थे । यही कारण है जो आज उनका कुछ पता नहीं मिलता ।

यूनान और हमकी भाँति यदि इतिहास लिखने का प्रचार यहाँ भी होता, तो इसना पता तो अचर्य ही लगता कि अमुक समयमें, अमुक शहर पर, अमुक मनुष्यने अमुक यशवन्ता दी थी, अथवा और कोई काम किया था । पर शोककी बात है कि प्रामाणिक इतिहासके अभावमें यह भी नहीं घटाया जा सकता । केवल अनुमानसे ही यहाँ यशवन्त-कलाका अस्तित्व होना मान लिया जाता है । परन्तु अनुमान भी निर्गल प्रमाण नहीं होता । जैसे पुराने खंडहरों की देखकर हम अनुमान करते हैं कि यहाँ कभी नगर रहा होगा, जङ्गलमें राख और कोयलोंके ढेर देखकर उस परिसर पर पहुँचते हैं कि यहाँ कभी आगलंगी होगी, भूमिकी दरारों और मकानोंको नीचे धँसा हुआ देखकर निश्चय करते हैं कि यहाँ कभी भूकम्प आया होगा, उसी प्रकार यहाँकी यशवन्त-कलाके विषयमें अनुमान करना अनुचित नहीं हो सकता । ये प्रत्यक्ष प्रमाण भले ही न हों, वे ऐसे यलवान प्रमाण हैं कि जिन्हें कोई बुद्धिमान

नृप्य अस्वीकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार जिस
 अस्तका धर्म लगभग आधे एशियामें फैला हुआ हो; और
 जसने उस समयमें, जब कि पृथ्वीके और देश निविड
 अंधकारमें पड़े हुये थे, विविध विद्याओं और कलाओंमें
 अस्तिकी हो, और ऐसे काम किये हों कि जिनपर बीसवीं
 शताब्दीमें भी अभिमान किया जावे. यह संभव नहीं हो
 सकता कि यहाँ यक्षतृत्व-कला या अन्य कलाओंका—जी
 मानुषिक जीवनकी आवश्यकताओंसे सम्बन्ध रखती हैं—
 अस्तित्व या प्रचार न रहा हो । हाँ, यह बात दृढरी है
 कि वे यत्नमान रूपमें न रही हों; या उनका प्रयोग भिन्न
 रीति पर किया जाता रहा हो; पर उपरोक्त प्रमाणोंसे उन
 का यहाँ विद्यमान होना मान लेना पड़ता है ।

कम नहीं था । आजकल प्रेस होनेके कारण, हमको विषय कठिनाई मालूम नहीं पड़ती, केवल एक बार कापी कर देने और अक्षर जोड़ देनेसे बातकी बातमें हजारों प्रतिपों तैयार हो जाती हैं । यह बात उस समय न थी । एक पुस्तक को लिखनेमें कई वर्ष लग जाते थे; और फिर भी एक ही प्रति तैयार होती थी । इन कठिनाइयों के कारण, उस समयके लोग वक्तृताओंको तो क्या, और भी बहुतसी आवश्यक बातोंको नहीं लिख सकते थे । यही कारण है जो आज उनका कुछ पता नहीं मिलता ।

यूनान और रूमकी भाँति यदि इतिहास लिखने का प्रचार यहाँ भी होता, तो इतना पता तो अवश्य ही लगता कि अमुक समयमें, अमुक अवसर पर, अमुक मनुष्यने अमुक वक्तृता दी थी, अथवा और कोई काम किया था । पर शोककी बात है कि प्रामाणिक इतिहासके अभावमें यह भी नहीं बताया जा सकता । केवल अनुमानसे ही यहाँ वक्तृत्व-कलाका अस्तित्व होना मान लिया जाता है । परन्तु अनुमान भी निर्बल प्रमाण नहीं होता । जैसे पुराने खंडहरों को देखकर हम अनुमान करते हैं कि यहाँ कभी नगर रहा होगा, जङ्गलमें राख और कोयलोंके ढेर देकर इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ कभी आगलगी होगी, भूमिकी दरारों और-मकानोंकी नीच धँसा हुआ देखकर निश्चय करते हैं कि यहाँ कभी भूकम्प आया होगा, उसी प्रकार यहाँकी वक्तृत्व-कलाके विषयमें अनुमान करना अनुचित नहीं हो सकता । ये प्रत्यक्ष प्रमाण भले ही न हों, तथापि ऐसे यलवान प्रमाण हैं कि जिन्हें कोई बुद्धिमान

मनुष्य अस्वीकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार जिस भारतका धर्म लगभग आपे एशियामें फैला हुआ हो; और जिसने उस समयमें, जब कि पृथ्वीके और देश निविह अंधकारमें पड़े हुये थे, विविध विद्याओं और कलाओंमें उत्पत्तिकी हो, और ऐसे काम किये हों कि जिनपर बीसवीं शताब्दीमें भी अभिमान किया जावे, यह संभव नहीं हो सकता कि यहाँ वस्तुत्व-कला या अन्य कलाओंका—जी मानुषिक जीवनकी आवश्यकताओंमें सम्बन्ध रखती हैं—अस्तित्व या प्रचार न रहा हो । हाँ, यह बात दृमरी है कि वे यत्तमान रूपमें न रही हों; या उनका प्रयोग भिन्न रीति पर किया जाता रहा हो; पर उपरोक्त प्रमाणोंमें उन का यहाँ विद्यमान होना मान लेना पड़ता है ।

(२) वाणीका महत्त्व ।

मनुष्य चाहे संसारके मारे काम सीरा जाय और सब बातोंमें निपुण होकर बड़ा पंडित क्यों न हो जाय; परन्तु जबतक उसमें बोलनेकी शक्ति जागृत नहीं होगी, अर्थात् जबतक उसे जैसा चाहिये वैसा बोलना नहीं आवेगा, तबतक उसके सारे गुण किसी काम नहीं आवेंगे। बोलनेकी आवश्यकता प्रत्येक अवसर पर पड़ा करती है। प्रायः कोई भी अवसर ऐसा नहीं जब बोलनेके बिना काम चल जाता हो। अतः जबतक बोलना नहीं आवेगा, मनुष्यके सद्गुणोंका विकास किसी प्रकार नहीं हो सकता; और जबतक गुण विकसित नहीं होते, मनुष्य अपने तथा दूसरोंके कामोंमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मानना पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्यमें बोलनेकी शक्ति जागृत होना एक आवश्यक बात है।

जिस मनुष्यमें दूसरों पर अपना प्रभाव डालनेकी शक्ति होती है वह मनुष्यस्वका संस्था उपयोग कर सकता है। नैसर्गिक अथवा अर्जित गुण चाहे जितने उत्तम हों; पर उन की परीक्षा हमी शक्तिसँ ही सकती है। अमु गुण घेही है जो दूसरों पर प्रसिद्धि डालकर अपना प्रभाव जमा सके। शारीरिक शक्ति, द्रव्य और विद्या वास्तवमें उत्तम हैं; पर ये दूसरों पर अपना प्रभाव डालनेमें सम्पूर्णतया उपयुक्त नहीं

हो सकते हैं। हाँ, सदुपयोगसे तो मरण हो सकते हैं । जयतक इनका सदुपयोग नहीं किया जाता, तयतक इनका होना न होना बराबर है; और प्रकट किये बिना इनका उपयोग हो नहीं सकता । मय धातें अनुकूल होने पर भी उनका प्रभाव हमरों पर न पड़े, तो उनका अस्तित्व धर्य हो समझना चाहिये । महान् सद्गुणोंका भंडार होने पर भी उसका प्रभाव उत्तम स्थान पर न डाला जाय, तो जीवन निरूपयोगी हो जाता है; और प्राप्तकी हुई मय शक्तियाँ निरुत्तेज हो जाती हैं । हमरेके मनकी खींच लेनेकी शक्तिके समान और कोई शक्ति असंख्य नहीं है; अतः मनुष्य-मात्रमें इस शक्तिका होना परमावश्यक है ।

हमरेका भलाबुरा करनेका अधिकार यदि हाथमें हो, तो उसका सदुपयोग शुद्ध मनसे करना चाहिये । दूसरे की इच्छाचारिणीकी रोककर उसके मनकी अपनी तरफ खींचना और अपनी इच्छाके अनुसार चलाना इत्यादि गुण श्रुत्य हैं । इन गुणोंकी प्राप्त करनेके लिये रातदिन परिश्रम नहीं करना पड़ता । ये प्रत्येक मनुष्यमें स्वाभाविक रीतिसे किमी न किमी अंशमें रहा ही करते हैं । केवल इनका सदुपयोग थड़े विचारके साथ करना चाहिये । इन गुणोंका पूर्ण विकास रखने वाला मनुष्य सच्चा ब्रह्मा हो सकता है; और उसमें, हमरेके मनकी अपनी तरफ खींच लेनेकी शक्ति होती है । एन्मोट नामके एक प्राचीन कविने कहा है, "वक्तृत्वं शक्ति सारी दुनियोंकी राज-कर्त्री है ।" विशेषकर इसी शक्तिकी सहायतासे मय समयमें मय राष्ट्रोंके मुयंत्र चलते आये हैं । संसारका प्रत्येक इतिहास यदि जाँचा जाय, तो

वस्तुत्व-कला ।

इसमें वस्तुत्व-शक्तिका प्रभाव अग्रगण्य दिगाई देगा । अतः मानना पड़ेगा कि जगतका इतिहास वस्तुत्व-कलाके ऊपरसे घनाया गया भाव्य है । जो मनुष्य इतिहास-प्रमिदु हो गये हैं, वे विशेषकर वस्तुत्व-कलाके सेवनसे ही हुए हैं; और इसी के चल पर, वे चारों ओर देशाभिमानकी अग्नि जलाकर जन-समुदायमें उत्साह उत्पन्न करने वाले गिने गये हैं । उन्होंने प्रयत्नमें सत्कालीन राज्योंमें से चौर अत्याचार सदा के लिये निकल गया था; और शुद्ध राजनीति सर्वत्र फैल गई थी । वे ही स्वधर्मको जागृत करने वाले और धर्माध्ययन करने गये हैं । समय २ पर उन्होंने कई भगई उठाये और मिटाये । यह सब उन्होंने वस्तुत्व-शक्तिके प्रभावसे किया था । यद्यपि कर्ताकी अपेक्षा यक्ताका महत्त्व कम गिना जाता है, तथापि समय २ पर यक्ता कितने ही महत्त्वपूर्ण काम कर दिखाता है । यक्ता यदि उत्साही न हो, तो कर्ताओंके हाथसे कुछ भी काम नहीं हो सकता । इतना ही नहीं, वे काम करनेका विचार तक अपने मनमें नहीं लाते । “सबसे भली चुप”—यह कहावत वस्तुत्वके साथ सम्बन्ध नहीं रखती । हाँ, किसी २ प्रसङ्गमें यह अवश्य लागू होती है; तीनों कर्ताकी अपेक्षा बोलने वालेकी विशेषता अधिक दिखाई देती है । कीर्ति वस्तुत्व-शक्तिकी सह-धारिणी है । जो यक्ता अपनी वस्तुत्व-शक्तिके चलपर दूसरों के अन्तःकरण पर अपना प्रभाव डाल सकता है वही महान् कीर्ति संपादन कर सकता है; और उसीका नाम संसारमें अमर रहता है ।

प्रसन्न अन्तःकरणसे, जो तोड़ परिश्रम करने पर

भी. अधिक अधिक परिश्रम करनेकी उत्सुकता रहती है।
 शक्तिके साथ कीर्तिका विंगंध मध्यन्ध है। कवियोंकी
 कल्पना है कि कीर्तिके बिना शक्ति निरर्थक होती है।
 इसी प्रकार यक्षाके महान् परिश्रमका फल कीर्ति है; और
 इससे उसकी योग्यताकी अपेक्षा विंगंध मान मिमता है।
 इसके कई कारण हैं। उसमें से प्रधान यह है कि "यक्षा
 दशमहस्त्रेषु"—इस काव्यसूक्तके अनुसार दश हजारकी संख्या
 में हम एक ही यक्षाको देखते हैं। अर्थात् १० हजार
 श्रोताओंकी आँतें एक ही यक्षाकी ओर खिंची रहती हैं,—
 इससे यक्षाका महारथ विशेष मालूम होता है; और उसमें
 विशेष योग्यता न होने पर भी लोग उसकी आपसे आप
 मान देते हैं। इसलिये वस्तुस्थिति-कला एक प्रकार मान देने
 वाली कला है जिसमें कीर्ति मंत्र फैल जाती है।

उपरोक्त कथनकी पुष्टिके लिये यहाँ वस्तुस्थिति-कला
 का घोड़ासा स्वरूप बतलादेना ठीक होगा। वस्तुस्थिति-कला
 के विषयमें लोगोंके ऐसे विचित्र विचार हैं कि वेमे शायद ही
 ही किसी और विषयके मध्यन्धमें होंगे। इसीलिये जनसमाज
 में वस्तुस्थिति-विद्याका जैसा चाहिये वैसी आदर आजतक नहीं
 हो पाया। आज भी यदि साधारण ज्ञान वाले मनुष्यके
 सामने वस्तुस्थिति-कलाकी बातें कही जायें, या इसमें कि
 मद्गुणोंकी प्रशंसाकी जाय, तो वह इस ओर पूरा ध्यान न
 देगा; और दूरही से इसमें उदासीनता दिखावेगा। मारांश
 यह कि ऐसे मनुष्य इस विद्याको जालमें फँसाने वाली विद्या
 समझते हैं। पर वास्तवमें यह बात नहीं है। यह विद्या
 तो नियंत्रण मतिकी मजल बनाने वाली है। इसके बिना

संसारका काम नहीं चल सकता; इसलिये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकारके लोगोंका इसकी ओर ध्यान रखना चाहिये । प्रसङ्गानुसार उत्तम रीतिसे बोलना—व्यवस्तुत्व-कलाका विशेष अभिप्राय है । अपने पास कोई चीज़ न हो, और उसके लिये बोलना पड़े तथा बोलनेसे वह प्राप्त हो जाय,—इस प्रकारके संभावणकी जो गैली है वही व्यवस्तुत्व शब्दकी उत्तम व्याख्या है । हम जब कुछ बोलना या लिखना चाहते हैं, तो हमारे मनमें कुछ न कुछ हेतु अवश्य होता है । उस हेतुको भलीभाँति व्यक्त करना और उसे सीधी, सरल तथा शुद्ध भाषामें दूसरोंको समझाकर उसे सिद्ध करना—येही-वक्ताके विशेष लक्षण है ।

व्यवस्तुत्व-कला-ऐसी-वैसी कला नहीं है । यह ओताओंसे शुभ कार्य कराने वाली और उनको सतपथ पर लगाने वाली कला है । पहले तो यह ओताओंका मनोरंजन करती है; और फिर उनको प्रत्यक्ष चित्तसे कार्यमें प्रवृत्त करती है । सच्चा ओता इसके द्वारा एक बार जब काममें लग जाता है, सतपथ पर अग्रसर होने लगता है और अपने कर्तव्यकी समझने लग जाता है, तब फिर तब कभी पश्चात्-पद नहीं हो सकता ।

यह बात तो स्पष्ट ही है कि उत्तम वक्ताकी व्यवस्तुताका उत्तम प्रभाव पड़ता है; और बुरेकी व्यवस्तुताका बुरा । अब भले और बुरेकी परीक्षा ओताओंकी स्वयं करके उत्तम वक्ताकी व्यवस्तुतासे लाभ उठाना चाहिये । इतने पर भी यह कला बिल्कुल निर्दोष है । दोष है इसका—सामान्य करनेवालोंमें । कूड़े-कचरेमें मिल जानेसे हीरेका

मोल नहीं पट जाता । मनुष्यकी वालीका हीरा बनानाही तो धर्मत्व-केसा है । जब मनुष्यकी ज्ञान एक बार हीरा बन गई, फिर उसका कुछ मोल ही नहीं—यह असंभव है । रम और विष दोनों इस बोलीमें ही हैं । जिस वक्ताकी बोली से रम घरमेगा उसे भय कोई उत्तम कहेगा और उसके अनु-सार चलकर अपनेको सुधारेगा; और, जिसकी भाषामें वि-षने शब्द रहेंगे, वे चाहे शिक्षा-पूर्ण ही क्यों न हों, उनको कोई माननेको तैयार न होगा ।

वालीमें यही अद्भुत शक्ति है । इसका महारथ कहा नहीं जा सकता । वाली यातकी यातमें यड़े २ अलौकिक काम करा देती है । इसके प्रसिद्ध नेता सीज़रकी बध-याग्य मिट्टु करनेके लिये जब द्रुमकी बबलता हुई, तब जैसे वायु में आपातमें समुद्रकी लहरें उभड़ने लगती हैं वैसेही श्रोताओं के मन उछलने लगे; और उनको निश्चय होगया कि सीज़र का बध एक अत्यंत उचित कार्य है; क्योंकि यह रोमन जाति की स्वतन्त्रता खीनना चाहता है । ऐसे दुष्ट पर अत्याचार होना कोई अन्याय नहीं । इसके कुछ दिनों बाद, इसी विषय पर, जब आंटीनीकी वस्तुता हुई, तो उसे सुनते ही लोगोंके विचार एकदम बदल गये । जो लोग सीज़रपर अपना क्रोध और द्वेष प्रकट कर रहे थे, और उसकी हत्या पर हर्ष मना रहे थे, वे ही अब उसके हत्यारों और हत्याकी पुष्टि करनेवालों पर दौंते पीसने लगे । अभिप्राय यह है कि वाली में यही भारी शक्ति होती है, और इसका महारथ अकथ-नीय है ।

(३) वक्ता के स्वाभाविक गुण ।

—३३३३३३—

ज

मही मे मनुष्यकी बुद्धिमें एक ऐसी स्वाभाविक शक्ति होती है जो शिक्षा आदि साधनोंके द्वारा कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । यही बात यशस्व शक्तिके लिये है । श्रोताओंके सम्मुख व्याख्यान देना कोई हसी-खेल नहीं है । इसके लिये वक्तामें पहलेही से इस

शक्तिका विकास होना चाहिये । श्रेष्ठ वक्ता होनेके लिये वक्तामें कई स्वाभाविक गुणोंका होना जरूरी है । इनके बिना वह श्रेष्ठ वक्ताकी पदवी नहीं पा सकता ।

अथ वक्तामें कौन २ ने स्वाभाविक गुण होने चाहिये — इसका वर्णन मंतेपमें किया जाता है ।

(१) तीव्र गह्वरता ।

वक्ताका यह स्वाम गुण है । यह गुण यदि वक्ता के हृदयमें चित्रित रहेगा, तो वह श्रोताओं पर अपने व्याख्यानका प्रभाव खूब डाल सकेगा, और उसे कुछभी कठिनाई मालूम नहीं होगी । इस गुणकी महायत्नासे वह समयोचित विषयमें किन २ तत्वोंकी आवश्यकता है — यह बात भलीभाँति जान लेगा; और उसके चित्तमें हजारों कल्पनाएँ उठने पर भी यह घबरावेगा नहीं । इतना ही नहीं, बल्कि उन कल्पनाओंको अन्तःकरणसे मिलान करके अपने उत्तम विचारोंकी उत्तम प्रकारसे श्रोताओंके सामने रख सकेगा ।

यत्ताके स्वाभाविक गुण ।

इस गुणको रखकर यत्ना श्रोताओंको जिम मार्ग पर
जाना चाहेगा उसी पर सहज ही मैं चला मकेगा; और
श्रोता ज्ञानन्दसे यह मार्ग अवलम्बन कर लेंगे । यदि यत्ना
चाहेगा, तो यह समाजका मन ज्ञानन्दित कर देगा, या
भटका देगा । ऐसे मनुष्य यत्ना ही बननेके योग्य है—शिक्षक
बननेके योग्य नहीं । कभी २ यत्ना अपने बुद्धि-बलकी अपे-
क्षा अङ्ग-घटार्थों और विविध उदाहरणोंसे भी श्रोताओंका
मन आकर्षित कर लेता है । इसका कारण केवल सहृदयता
ही है । सहृदयतासे जो बात थारम्भार कही जायगी वही श्रो-
ताओंको अङ्गिकार मान लेंगे नहीं होगी; और उसीमें यत्ना
और श्रोता दोनोंको ज्ञानन्द मिलेगा । ऐसे यत्नाओंके व्या-
ख्यात वर्णामक होने और उनमें कथित-शक्तिका आभाव
होना है । श्रोताओंके अन्तःकरणको जानकर उसीके अनु-
सार भाषण देनेसे यत्ना श्रोताओंपर अपना पूरा प्रभाव डाल
सकता है । जो केवल अपनी कल्पना-शक्तिके बलपर स्वयं
ज्ञानन्द पानिके लिये बोलता है यह समाजका कुछ भी उपकार
नहीं कर सकता । सहृदय यत्ना मूल बातों पर जोर देकर श्रो-
ताओंका मन आकर्षित कर लेता है । सहृदयताको अच्छी
तरहसे जानून बोलनेके लिये यत्नाको सदैव सावधान रहना
चाहिये; और सभीके साथ कल्पनाया रूपक श्रुतियों की साधना
भी समर्थ अवश्य होनी चाहिये । गिराविल विषयपर यदि
व्याख्यान देना हो, तो पहले ही उस विषयको सूक्ष्म मीमांसा
विचारकर उसके लक्षण अपने हृदयपर अङ्कित कर लेना चा-
हिये । इससे व्याख्यान देने समय में तत्त्व ज्यों के त्यों स्पष्ट

वस्तुत्व क्या ।

हो सकेगे; और उनसे श्रोताओंपर सूय प्रभाव पड़ेगा ।

(२) कुशाग्र बुद्धि ।

सहृदयतासे मिलता-जुलता ही यह गुण है । प्रतिपाद्य विषयके संबंधमें जो बातें मालूम हों उनका कल्पना-शक्तिकी सहायतासे सूक्ष्म विचार करना, और उनको "अमृत-वर्षा" की तरह श्रोताओं पर डालना—यह कुशाग्र बुद्धिका पहला काम है । इस शक्तिकी सहायतासे रूपान्तर होकर अन्तःकरणमें जो एक निश्चयात्मक विचार करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है उसे ही बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि मनुष्य-मात्रमें क्षणिक रूपसे उत्पन्न होती है; पर उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेसे वह परिपक्व हो जाती है । बुद्धि मनुष्यमें मूलसे है । परन्तु उसी पर संतोष रखकर नहीं बैठ रहना चाहिये, उसकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । मनुष्यकी बुद्धिका प्रकाश केवल उसकी विचार-शैलीसे प्रकट होता है । विचारोंकी उत्तमता विशेष रूपसे होनी चाहिये । पहलेही से वक्ताके विचार यदि उत्तम होंगे, तो विषय-विभाग करने, व्याख्यान देने और उन पर सोचने-विचारने से, वे और भी उन्नत होते जायेंगे । इसके लिये वक्ताकी बुद्धि सूक्ष्म तेज होनी चाहिये; क्योंकि वस्तु-विषयका मनन करने में बुद्धिका जितना उपयोग किया जावेगा, उतनाही वह विषय उत्तम ठहरेगा; और उसकी समझनेमें श्रोताओंको सनिक भी कठिनाई नहीं मालूम होगी ।

(३) तार्किक-ज्ञान ।

यह ज्ञान वक्ताके लिये अहुत उपयोगी है ।

पदार्थके गुणादि समझकर उनके अनुसार उपचारादि करने का जो बुद्धि-कौशल है उसको तारतम्य-ज्ञान कहते हैं । यज्ञताको तारतम्य-ज्ञानकी पग २ पर आवश्यकता पड़ती है । भाषणमें किस विषयको कहना, किस विषयको छोड़ देना, शब्दोंकी रचना कैसी करना, कैसे अलंकार मभाके सामने उपस्थित करना—आदिका विचार करना यज्ञताको तारतम्य-ज्ञानसे मालूम हो जाता है । इसलिये प्रत्येक यज्ञताको तारतम्यज्ञान अथवा भास करना चाहिये ।

(४) उद्यम तथा मनकी लगन ।

इस गुणकी भी यज्ञताको बड़ी आवश्यकता है । मयक और औरदार प्रभाव देते हुए अन्तःकरणकी लगन दिखानेमें बहुत काम होता है । कई बार ओताओंकी मनो-वृत्तियाँ यज्ञताकी बुद्धिकी अनेका अधिक प्रयत्न होती हैं; और उनका अपनी और खींचनेके लिये यज्ञताकी बड़ी कठिनाई पड़ती है । ऐसी दशामें उसके अन्तःकरणकी प्रफुल्लता बड़ा काम देती है । एक बार एक यज्ञताने प्रधान कसलारसी नाटक-कारसे पूछा, “आपके नाटककी मय याते मृगजलके समान होने पर भी, मय दर्शक उनपर लहू हो जाते हैं; और कई बार उनकी आँखोंसे आँसूकी धारा बहने लगती है । और, उन्हीं लोगोंके सामने मैं ऐहिक तथा पारमार्थिक जैसे म-दृश्यके विषयों पर व्याख्यान देता हूँ, तो भी उनपर कुछ प्र-भाव नहीं पड़ता ।/मेरा व्याख्यान वे घरब्यरोदनके समान टाल देते हैं । इसका क्या कारण है ? ” यह सुनकर ना-टककारने चतुराईसे उत्तर दिया, “प्रफुल्लता और अन्तःकरण की मही लगनके बिना मय रस्य है । आप जो व्याख्यान

यन्मृत्यु कथा ।

हो सकेंगे; और उनमें श्रोताओं पर खूब प्रभाव पड़ेगा ।

(२) कुगाय बुद्धि ।

सहृदयतामें मिलता-जुलता 'हो यह गुण है । प्रतिपाद्य विषयके संबंधमें जो बातें मालूम हों उनका कल्पना-शक्तिकी सहायतामें मूर्धन्य विचार करना, और उनको "अमृत-वर्षा" की तरह श्रोताओं पर डालना—यह कुगाय बुद्धिका पहला काम है । इस शक्तिकी सहायतामें रूपान्तर होकर अन्तःकरणमें जो एक निश्चयात्मक विचार करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है उसे ही बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि मनुष्य-मात्रमें क्षणिक रूपसे उत्पन्न होती है, पर उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेसे वह परिपक्व हो जाती है । बुद्धि, मनुष्यमें मूलमें है । परन्तु उसी पर संतोष रखकर नहीं बैठ रहना चाहिये, उसकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । मनुष्यकी बुद्धिका प्रकाश केवल उसकी विचार-शैलीसे प्रकट होता है । विचारोंकी उत्तमता विशेष रूपसे होनी चाहिये । पहलेही से वक्ताके विचार यदि उत्तम होंगे, तो विषय-विभाग करने, व्याख्यान देने और उन पर सोचने-विचारने से, वे और भी उत्कृष्ट होते जायेंगे । इसके लिये वक्ताकी बुद्धि खूब तेज होनी चाहिये; क्योंकि वक्ताके विषयका मनन करने में बुद्धिका जितना उपयोग किया जावेगा, उतनाही वह विषय उत्तम ठहरेगा; और उसकी समझनेमें श्रोताओंकी तनिक भी कठिनाई नहीं मालूम होगी ।

(३) तारतम्य-ज्ञान ।

यह ज्ञान वक्ताके लिये बहुत उपयोगी है ।

पढ़ाएँगे। गुणादि सम्पत्तिका गुणों के अनुसार व्यवहारों को करने का भी ऐहिक-कीर्तन है। गुणों को मानस्य-ज्ञान करने हैं। गुणों को मानस्य-ज्ञानों पर र पर आकाशयकता पहुँची है। भाषणों में किम विषयको कहना, किम विषयको होइ देना, गुरुओं की रचना केनी करना, केने अर्थकार ममाके नामने उपस्थित करना - आदिका विचार करना गुणों को मानस्य-ज्ञानमें मानस हो जाता है। इसलिये प्रत्येक यन्त्रों को मानस्यज्ञान प्रत्यय प्राप्त करना चाहिये।

(४) ज्ञान तथा यन्त्रों का नाम ।

इस गुणों भी गुणों को यही आकाशयकता है। मध्य और ओरदार प्रमाण देने हुए अन्तःकरणों को लक्षण दिगानमें बहुत काम होता है। कई बार ओरदारों को मनो-वृत्तियों यन्त्रों की वृत्तियों अनेक अधिक प्रयत्न होती हैं; और उन को अपनी ओर लानेके लिये यन्त्रों को यही कठिनाई पहुँची है। ऐसी दशा में उनके अन्तःकरणों को प्रयत्नता यही काम देती है। एक बार एक यन्त्रों के प्रधान कलात्मक नाटक-कारों से पूछा, "आपके नाटक की मध्य बातों अंगुष्ठों के मगान होने पर भी, मध्य दर्शक उनपर लक्ष्य हो जाते हैं; और कई बार उनकी ओरों से ओरों की धारा बहने लगती है। और, उन्होंने लोगों के नामने में ऐहिक तथा पारमार्थिक जैसे म-दरयों के विषयों पर व्याख्यान देता हूँ, तो भी उनपर कुछ प्र-भाव नहीं पहुँचा।/ और व्याख्यान के अन्तर्गत उनके समान टाल देते हैं। इसका क्या कारण है?" यह सुनकर ना-टककारों ने चतुराई से उत्तर की मर्जी ।

वक्तृत्व-कला ।

देते हैं वं मरुच होने पर भी, लोगोंको यनायटी मालूम होते हैं; और हमारे कूठे नाटक हमारे प्रयोग-चातुर्यमें उनको मरुच जेंघते हैं। यह केवल अन्तःकरणकी लालनकी बात है, और कुछ नहीं। हम नाटक बतानेमें मरुच अन्तःकरणसे प्रयत्न करते हैं, आप ऐसा नहीं करें। इसीसे आपके भाषणको कोंडें पसन्द नहीं करना। ”

इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे नाटकके पात्र विविध भाँतिके रूप धरना २ फर रहनुभूतिपर आते हैं, और पहलके स्वरूपको थोड़ी देरके लिये विस्मृण भूलकर नये स्वरूपमें, रूच निमग्न हो जाते हैं, वैसेही वक्ताको भी करना चाहिये। यह बात दूसरी है कि वक्ताको स्वयं बतानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती; पर इतना अवश्य है कि उसकी अपनी अन्तःकरणकी लगनसे चार २ अवस्था बदलनी पड़ती है; और अङ्ग-विशेष आदिसे श्रोताओंको मुग्ध करना पड़ता है। तब कहीं श्रोताओंपर उसकी वक्तृताका प्रभाव पड़ता है। वक्ताका अन्तःकरण श्रोताओंके अन्तःकरणकी अपेक्षा पहलेही से अधिक पिघला हुआ होना चाहिये; और उसे अपनी सभी प्रसन्नता अङ्ग-विशेष द्वारा श्रोताओंको बतानी चाहिये। इतनी ही नहीं, बरन अन्तःकरणमें जितनी प्रसन्नता हो उसमें कर्बु गुनी अधिश प्रसन्नता उसे प्रकट करना चाहिये। ऐसा करनेसे मार्ग श्रोतृ-समाज उसके योगीभूत हो जायगा; और उसे गृध मान मिलेगा।

सच्चे वक्ता अपने अन्तःकरणकी लगनके बिना रुड़े होकर एक शब्द भी नहीं धोलते; और इस नि-
पालन करनेमें ही वे प्रसिद्ध होते हैं। उनका स्वभाव

पहुँ जाता है कि जद्य वे धोल्नेको सहे होते हैं. तो तन, मन, धन—मयंस्य उमीको ममभकर धोल्ते हैं; और इस प्रकार याग-यलमे लोनोंको तल्लीन कर देते हैं ।

(५) तीव्र-कल्पना-शक्ति ।

यकताकी कल्पना-शक्ति खूब तेज होनी चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो यकता तुरन्त किसी अवसर पर धोल्ते समय यह स्थिर नहीं कर सकता कि यहाँ मुझे क्या कहना चाहिये । यकताकी कल्पना-शक्ति तीव्र होनेसे वह पहलेसे किये हुए अपने विचार श्रीतार्जोंके सामने ल्या के ल्यों रख सकता है; और विचारोंका सिलसिला टूटने नहीं देता । व्याख्यान देते समय यदि एक दो नयीन विचार यकताके मनमें उत्पन्न हों, तो उनको किस प्रकार प्रकट करना और श्रीतार्जोंके सामने उन्हें कैसे रखना—यह बात यह तीव्र कल्पना-शक्तिसे तुरन्त जान लेता है । यदि उसकी स्मरण-शक्ति और कल्पनाशक्ति तीव्र न हो, तो चलते व्याख्यान में आये हुए विषयोंकी वह मन ही मनमें खूब सुसज्जित करके श्रीतार्जोंके सामने सहज ही में नहीं रख सकता । इसलिये यकताकी कल्पना-शक्तिका तीव्र होना बहुत आवश्यक है । क्योंकि जद्य उसकी मनोवृत्ति तीव्र होगी, और यह माना प्रकारके उत्तम विचारोंका उत्पन्न करेगी, तो सहज ही में वह श्रीतार्जोंके मन पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकेगा ।

(६) सामग्री दृष्टि ।

प्रशंसनीय व्याख्यान देनेके लिये यकतामें कुछ सामग्री भी होना चाहिये । जो यकता सतोदुती या रजो-

यस्य-कथा ।

गुणी होते हैं वे अधिक विन्यास नहीं हो सकते; क्योंकि जो मनुष्य मात्त्विक शक्तिके होते हैं, उनका शक्ति कदापि क्षुब्ध नहीं होता। इसी प्रकार रजोगुणीके हाथमें शक्ति का काम धीरे-धीरे समाप्त होते हैं; और अन्तमें स्थिर नहीं रहते। पर तमोगुण वाला मनुष्य हजारों विघ्न-बाधाओंकी लड़ाई कर दृढ़ निश्चयसे काम करनेकी शक्ति रखता है। अतः यक्षतामें तमोगुणका कुछ अंग होना आवश्यक है।

(१) २१ विषय जो मनकी शक्ति ।

प्रसिद्ध यक्षता बननेके लिये मनकी स्थिरताकी भी आवश्यकता है। हरषोंक और कायर मनुष्योंको कभी यह प्राप्त नहीं होता-। पटले तो समाजके सामने खड़े होनेके लिये ही थोड़े-बहुत धैर्यकी आवश्यकता है; फिर अपने विचार समाजके सामने प्रकट करने के लिये और भी विशेष दृढ़ता चाहिये। इस समय यदि अपने विचारोंका संग्रहण हो, तो उनका संग्रहण करनेके लिये असीम निर्भीकताकी आवश्यकता है। अचिंतितपूर्व व्याख्यान देने वाला मनुष्य बहुत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान होना चाहिये। यदि उस समय वह हरके मारे अटक अटक कर बोलें, तो उसका एक भी शब्द कामका नहीं होता; और व्याख्यानके विचार उसके चित्तसे निकल जाते हैं। उसकी स्मरणशक्ति समूल नष्ट हो जाती है; और कल्पना-शक्तिसे भी वह रहित हो जाता है। ऐसी दशामें कई प्रसङ्गों पर चर्चा चला जाता है, और उसके मुँहसे एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता। इस लिये यक्षता बनने वालोंकी समय पहचान पर ध्यान देना नहीं चाहिये; और स्वयं दृढ़ता धारण करनी चाहिये। पर

केवल गर्वोक्तियाँ और आत्मस्तुति ही प्रशंसनीय नहीं होती—दृढ़ता धारण करनेके साथ ही साथ सम्यक्ता भी रखना चाहिये । क्योंकि ऐसा न करनेसे उस यक्ताका एक भी शब्द श्रोताश्रोको अच्छा नहीं लगता; और वे उसे घृणाकी दृष्टिसे देखने लगते हैं । प्रसिद्ध वक्ता सिसरो पहले पहल व्याख्यान देते समय काँपता था । उसका अनुमान था कि उसने ऐसा कोई वक्ता नहीं देखा जो पहले पहल व्याख्यान देते समय भयसे न काँपा हो । पर प्रथमकी घबराहट और भायल आरंभ करनेके बादकी घबराहटमें बड़ा अन्तर है । यदि हम प्रकारकी घबराहट जान पड़ती हो, तो यथामुभय हमको मिटाना चाहिये; और इसकी मिटानेका सरल उपाय, पहले पहल छोटी २ मभाओंमें व्याख्यान देना आरंभ करना है । व्याख्यान आरंभ करनेके पहले जो एक प्रकारका भय उत्पन्न होता है वह वक्ताकी आत्म-विरमृतिसे होता है । उस समय यदि वक्ताको दृढ़ निश्चय हो कि मैं अपने धन, विद्या और गुणोंसे प्रतिपाद्य विषयकी भलीभाँति श्रोताओंके सामने रख सकूँगा, तो वह चाहे कैसे भी जनममुदायके सामने निर्भीकतासे व्याख्यान आरंभ कर सकता है । हमलिये वक्ताको दृढ़निश्चयी और आत्म-सन्मानी बनना चाहिये ।

(८) ज्ञान प्राप्ति की प्रसन्नता ।

जब किसी बातका असली मतलब समझकर उसमें हमें विश्राम हो जाता है, तब हमको अपार आनन्द होता है; और उस आनन्दको प्रकट करनेके लिये हम कितनी चेष्टाएँ करते हैं—यह स्पष्ट ही है । हमारे मन का यह

व्याभाषिक धर्म है कि जिस ज्ञानका प्रकाश हमको मिलता है उसे वह दूसरों पर भी डालता है; और यथाशक्ति दूसरे को अपने अनुभूत आनन्दका हिस्सेदार करके वहाँ सुख मानता है । समाजमें कीर्त्ति सञ्चालन करनेकी इच्छासे अपने ज्ञानभण्डारको हम वही उत्सुकताके साथ प्रकट करना चाहते हैं; और साधारण बुद्धिके अनुष्यकी अपेक्षा कुशाग्र बुद्धिवाला अनुष्य हम कामको अच्छी तरह कर सकता है । अपनी गमकी हुई बातको ज्योंका त्यों दूसरोंकी समझ देना - यह कुशाग्र बुद्धिका काम है ।

अन्तःकरणकी प्रसन्नताके द्वारा ब्रह्मा श्रोताओं पर सुख प्रभाव डाल सकता है । पहले तो उसके प्रसन्न अन्तःकरणमें ध्यातुज्ञानका धियंय सुख समाया हुआ होना चाहिये; और फिर उसपर सुख विचार करके उसे आनन्द-पूर्यक रूपमें प्रकट करना चाहिये । यत्कृताके लिये यत्काका अन्तःकरण बालकों और स्त्रियों जैसा होना चाहिये । जैसे स्त्रियोंके कोमल अन्तःकरणमें कोई बात नहीं ठहरती और बच्चे मनकी बात भट अपने मातापितामें कह डालते हैं, उसी प्रकार यत्काका अन्तःकरण होना चाहिये; पर भला-दुरा विचारनेकी शक्ति उसमें अवश्य हो—अन्तःकरण की प्रसन्नतामें, आनन्दमें अपनेको भूल जाना ठीक नहीं ।

आनन्दमें उपजी हुई बातको एकाएक श्रोताओंके सम्मुख नहीं कह डालना चाहिये । उसपर पहले विचार कर लेना चाहिये कि इसमें क्या तर्क है, इसको मुझे किम अभिप्रायसे और किन शब्दोंमें कहना चाहिये । पर इसका । यत्काकी ओड़ेमें समयमें अपने मनमें कर लेना

काहिये । चिन्तन ही ज्ञानमें श्रीमद्गोत्रोंका मन दृढ़री और
जाकड़िग ही होता है, और फिर यह बात मीरमसी मान्य
होती है । हमके सिद्धा, यत्ना यदि ऐसी बातोंको जीय स्थिति
करनेकी आदत न रखते, तो फिर यह मन ही मन कई
भंगटोंमें चढ़ जाता है; और धीरे-धीरे यह क्रिया यत्नाकी यहाँ
नक हानि पहुँचानी है कि यह अपने ध्यानमें ही मग्न रहने
लगता है, मित्र-महनीमें दोलना उसे नहीं मुहता, और
हल्का रहते भी यह श्रीमद्गोत्रोंके नाममें ठीक नहीं धीक
नकना ।

अन्तःकरणकी प्रसक्तताके बिना यत्नाके भाषणमें
कितने ही प्रभाव यह जायद करते हैं; क्योंकि जो बात
लांघन्याहीसे कही जाती है उसका प्रभाव लोगों पर कुछ
नहीं पहुँचा । सर्व्व अन्तःकरणसे कही यत्नाकी बातकी
श्रीमद्गोत्रोंके साथ मानने की तैयार हो जाते हैं । ऐसा
यत्ना यद्वा आदर-पात्र बन जाता है; और लोग उसपर
यद्वा विश्वास रखने लगते हैं । उसको स्वयं सभा मनाजों
में गये बिना नैन नहीं पहुँचती । दूसरे, अन्तःकरणकी
प्रसक्ततामें यत्नाके चित्तमें कई उत्तमोत्तम नयीन विचार
उत्पन्न होते हैं; और उसका स्वरूप भी लब्धा रहता है ।
उसका मन इतना दृढ़ हो जाता है कि उसमें कठिन विषय
की सम्भलनेकी शक्ति आ जाती है ।

(६) इन्द्रिय और वाक्पथ वस्तु-गुण ।

सद्य कलाओंका यह स्वाभाविक धर्म है कि वे
बुद्धिको परिपश्य और उत्तेजित करती हैं; परन्तु उनमें बुद्धि
की उपज्ञानकी शक्ति नहीं होती है । व्याकरण और

व्यवृत्त-कला ।

साहित्य शास्त्रसे मनुष्य शुद्ध और और सरल बोलना सीखता है; पर इसमें आगे नहीं बढ़ सकता । इसी प्रकारके अन्य उपायोंमें अन्तःकरणमें नये सिरेमें व्यवृत्त-शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती । यह तो ईश्वरकी दी हुई ज्ञात शक्ति है । हाँ, इसकी उत्तेजित करके उन्नति पर पहुँचाना मनुष्यका काम है । किसी किसी मनुष्यमें स्वभाव ही में वाक्-चातुर्य होता, और यह उसके नीति-स्वभाव और इन्द्रिय-शक्तिका फल माना जाता है । जब इन दोनोंका पूर्ण रूप सम्मिलन होता है, तभी पूरी व्यवृत्त-शक्ति मिलन संभव है ।

व्यवृत्त-कलामें पारंगत होनेके लिये, अत्यन्त अधिक अभ्यास तो नहीं करना पड़ता; पर जितना करना पड़ता है वह तन, मन और एकाग्रचित्तसे न किया जाय तो फल नहीं मिलता । संसारमें जिसनी कलाएँ हैं उन सबमें आरंभ ही से एक साधारण तत्त्व होता है । इस तत्त्वसे आत्मा और मनकी जागृति होनी चाहिये । जब यह जागृति हो जावे, तो इसे उत्साह और अभ्यासे धीरे-२ बढ़ाना चाहिये । प्रत्येक मनुष्यमें कोई एक नैसर्गिक गुण होता है; और उस गुणमें शारीरिक तथा मानसिक रचनामें भी कुछ विशेषता होती है उसमें मनुष्यकी मानसिक जागृति एक विशिष्ट प्रकारका रूप धारण करके प्रकट होती है । जगतमें माना प्रकारकी कलाएँ और उनमें हुए जो कार्य देखे जाते हैं उनका मूल कारण यही है ।

(१०) सद्गुण अध्यास भक्त्यनगारं ।

श्रेष्ठ वक्ता होने और व्यवृत्त-कलामें योग्यता

प्राप्त करनेके लिये सद्गुणोंकी यही आवश्यकता है। सद्गुणी मनुष्यकी यातकी वैसे भी सब कोई मानते हैं। सद्गुण प्राप्त करनेके लिये वक्ताको सद्गुणियोंका सत्संग और उत्तमोत्तम ग्रन्थोंका मनन करना चाहिये। सद्गुणी में, किसी उत्तम विषयको हमारेके मनमें प्रविष्ट करने की पूरी शक्ति होती है, जो दुर्गुणियोंको स्वप्नमें भी नहीं मिल सकती। भलमनमाहत दुनियाँमें पूजी जाती है। भले मनुष्यका सब कोई आदर-सत्कार करता है। और, एक बार उसकी ख्याति हो जाने पर, यदि कभी उसमें कोई अपराध भी घन पड़े, तो लोग उसको दोषी नहीं टहराते हैं। वक्ताका, श्रोताओं पर एक बार जैसा प्रभाव पड़ जाता है, वह कठिनाईसे ही हटता है। यह बात तो स्पष्ट है कि दुर्गुणी मनुष्यको संसारमें कोई नहीं पृथक्ता; फिर दुर्गुणी वक्ताका तां कहना ही क्या है! वक्तामें यदि सद्गुणोंका यास हो, तो वह चाहे जैसे मार्ग पर श्रोताओं को चला सकता है; और अपनी वक्तृत्व शक्तिका प्रभाव पापाण्यत् हृदयमें भी जमा सकता है।

क्योंटीलियन नामक एक विद्वान्ने अपने ग्रन्थमें लिखा है, “वक्ताको अत्यन्त नीतिज्ञ होना चाहिये; और उसकी भाषामें नीति-विषय शब्द आना तो दूर रहा—उनका आभाव तक नहीं आना चाहिये।” वास्तवमें यात बहुत सही है। इसके सिवा, वक्ताकोके लिये भी हमने कई बातें लिखी हैं जो उसे चलकर प्रसंगानुसार लिखनी पड़ेंगी।

(४) अभ्यास ।

स्वा

भाविक गुणोंका वर्णन ऊपर हो चुका; पर केवल इन्हीं गुणोंसे काम नहीं चल सकता। ये तो एक कीर्त्ति-ध्वजाके समान हैं। इस ध्वजाको उड़ानेके लिये अभ्यासकी वही भारी आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य सतत परिश्रमके साथ वक्तृताका अभ्यास करता रहे, तो वह थोड़े ही दिनोंमें अपनी कीर्त्ति-ध्वजा फहरा सकता है। अब अभ्यासके लिये किन २ बातोंकी आवश्यकता है—यह नीचे लिखा जाता है।

(१) आराधना ।

आराधनाके बिना संसारका कोई काम सफल नहीं होता। आराधना ही एक ऐसी वस्तु है जो कठिनसे कठिन एवं असंभव कार्योंकी भी सरल एवं संभव बना देती है। आराधनासे ही एक भील बालमीकि महर्षि हुये। आराधनाके ही बलसे सती सावित्रीने अपने मृत पति को जिलाया। आराधनाके ही प्रतापसे एक यानर-महावीर हनुमान हुये। आराधनासे ही वहे २ तपस्वी, राजा, महाराजा एवं अघि मुनियोंने मनमाना फल पाया। अतः सिद्ध होता है, आराधनाके बिना कोई व्यक्ति किसी काम की सफलतापूर्वक अम्पन्न नहीं कर सकता। यदि संसारमें कोई अपने ध्येयमें सफलता प्राप्त करना है, तो केवल

आराधनाके ही धर्मसे । यह बात हमारी है कि कोई किसीकी आराधना करता है और कोई किसीकी । कोई गुप्त रीति से करता है और कोई प्रकट रीतिसे । परन्तु इष्टदेवकी आराधनाके बिना किसीका काम नहीं चलता । जो आराधना नहीं करता है वह पद २ पर ठोकर खाता और गिरता है । हाँ, इतना अवश्य है कि केवल आराधनासे ही कुछ नहीं होता । उसके साथ परिश्रम, अभ्यास, और मस्तिष्क लड़ानेकी भी बड़ी भारी आवश्यकता है । आराधना ही केवल सहारा है । परिश्रम, अभ्यास और उद्योगका काम देने वाली ही आराधना है । इन सबका पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ है; हमलिये इनमें से एकको अपनानेसे काम नहीं चलता । प्राचीन समयमें भारत आराधना से ही सर्व-गिरीमणि था । आजकल हमारे नवयुवक विद्यार्थी विद्या पढ़ते हैं, व्याख्यान देना सीखते हैं और अन्यान्य गुणोंसे सम्पन्न होनेकी चेष्टा करते हैं; पर सीढ़ीका विषय है कि वे आराधना नहीं करते—अपने इष्टदेवको भूलें रहते हैं, और सदाचारी वांछित-नेमी बननेका दाया नहीं रखते । इसी लिये उनको जैसी चाहिये वैसी सफलता नहीं मिलती । इस बातको सब जानते हैं कि विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शब्द और यात्रीकी अधोशरी देवी सरस्वती हैं । बुद्धि और ज्ञान-सत्यमें ही देवी साक्षात् रूपसे प्रतिष्ठित है, एवं नाद और शब्दोंकी अधोशरी होनेके कारण देवीकी घीणाकी मंकार से चीदह भुवन काँपते हैं । उनकी तालयुक्त चीदह नाद-ध्वनियोंमें चीदह लोक नृत्यशील हैं । हमलिये चीदह भुवनोंके सब अधिवासी, देवीकी उपासना करते हैं । जिन

यशस्वत्य कला ।

क्षेत्रसे देवी उत्पन्न हुई हैं उसे माधुजन "आद्यात्मक" कहते हैं। यह एक प्रकारका मोह-मय, नाद-युक्त, और भाव-मय स्थान है। इसी से इस वाली और सीमापारिणी देवीका विकास है। इसके निम्न, देवीका दूसरा विकास त्रिमूर्तिके रूपमें है। इससे वेदकी उत्पत्ति हुई है। उसमें गायत्री, सावित्री और सरस्वती—ये तीन देवियाँ मानी गयी हैं। इनमें से श्र-वेदकी अधोऽधरी गायत्री, यजुर्वेद की सावित्री, और सामवेदकी सरस्वती देवी हैं। इन तीनोंके सत्य, रज, और तम—इन तीनों गुणोंमें, लोहित, कृष्ण, पीत, शुक्ल और श्वेत वर्ण हैं। बाल्य, यौवन और वार्धक्य—इन तीनों अवस्थाओंमें ये देवियाँ तीन स्थानोंमें विफसित रहती हैं। इन मूर्तियोंसे ही जगत्के बाल्य, यौवन और वार्धक्यके प्रमाण मिलते हैं। जो ही, ब्राह्मण और उनके वरण-कर्मलोंमें हमारे अनेक प्रणाम हैं।

सरस्वती देवीकी उपासनाके विना, कोई भी व्यक्ति पंडित, कवि और सुयुक्ता नहीं हो सकता। इन पदों पर आगूढ़ होनेकी इच्छा रखने वालोंकी "माता" की उपासना करना ही पड़ती है। इसलिये, सुयुक्ता बननेके इच्छुक महाशयो और प्रिय विद्यार्थियों। व्यवस्था-कलाका अभ्यास करनेके साथ ही, सरस्वती-माताकी उपासना भी जारी रखो। इससे आपकी पूरी सफलता मिलेगी।

(२) ज्ञानप्राप्ति ।

वक्ता बनने वाले मनुष्यकी मध्यसे पहले ज्ञानक वं ज्ञानकर उसकी प्राप्तिके अनेक माधन एकत्र करना

चाहिये; क्योंकि अध्ययनमें प्राप्त किये गये बहुष्यनके बिना, व्यापारिक गुण अधिक कामके नहीं होते । यत्नाकी जिन गुणों और ज्ञानकी आवश्यकता होती है, वही उसको विशेष उपयोगी होते हैं । अथये गुण प्राप्त हो जाय, तब इनको चैतन्य करनेके लिये यत्नामें मानसिक उत्साह होना चाहिये । ऐसा होनेसे यत्नस्य-गुण प्रखरित होकर, यत्ना अपना पूरा प्रभाव श्रोताओं पर डाल सकता है—ऐसा एक प्रसिद्ध ग्रन्थकारका भी मत है । अभिप्राय यह है कि यत्नाके पास यत्नस्य-गुणको पोषण करनेवाले दृष्टियों का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

यत्नाके पास कल्पनाकी भाग्यी भी होनी चाहिये; क्योंकि जिन भाषणोंमें केवल शब्दोंका आह्वय ही होता है, और कल्पना-शक्ति वा विचारोंका कुछ भी स्रेश नहीं होता वे भाषण श्रोताओंको अच्छे नहीं लगते । कल्पनामें यत्नाकी यत्नस्य विषयमें बड़ी सहायता मिलती है; और विषय अस्त-व्यस्त नहीं होने पाता । प्रसिद्ध यत्ना मिसरो और सुकरातका कहना है—“मनुष्यको जिस विषयका पूरा ज्ञान न हो उसपर ध्यान उसे कभी नहीं आता ।” टली नामक एक विद्वान्ने मनुष्यकी आयु और ज्ञानके विस्तारका अच्छा प्रतिपादन किया, है । उनका कहना है—“यत्ना यत्ननेवालोंको ज्ञानकी आवश्यक २ शाखाओंका परिचय अवश्य प्राप्त करना चाहिये ।” इसमें सिद्ध होता है कि यत्ना जिस विषयपर ध्यान आये उसका उसे पहले ही से पूरा ज्ञान होना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो उसकी अपेक्षा भाट और नवये अपनी २ कलामें उत्तम

वक्तृत्व-कला ।

भाषण दे सकते हैं। वक्तृत्व विषयके ज्ञानके बिना वक्ता सर्वथा अनभिज्ञ गिना जाता है; और सभा-समाजमें वह अखड़ीन यीरोंकी तरह कुछ नहीं कर सकता। यह प्रत्यक्ष बात है कि किसी अदालतमें मुकद्दमेंसे अनभिज्ञ वकील अपने पक्षका समर्थन नहीं कर सकता; और मुकद्दमेंसे परिक्रि एक अपद मनुष्य अच्छी तरह मुकद्दमा चला सकता है। यही हाल वक्ताका है। वक्ता यदि अपने विषय और उसके विभागोंको भलीभाँति जाननेवाला हो, तो फिर उसकी बराबरी भाट, गवैये आदि अपद नहीं कर सकते।

ज्ञान प्राप्त करनेके लिये वक्ता जो कुछ सीखे वह ध्यान-पूर्वक और खूब समझकर सीखे जिससे मन पर दृढ़ प्रतिबिम्ब पड़े और फिर उसे सीखनेकी आवश्यकता रहे। इसी प्रकार कल्पना, विचार और समझे हुए तर्क की स्मरणशक्तिसे इतने सावधान रखने चाहिये कि उनपर उस समय दूसरे विषयोंकी छाया तक न पड़ने पावे। युवावस्थामें जो विद्या संपादित होती है वही पिछली अवस्थाओंमें काम देती है; और युवावस्थामें जैसी स्मरणशक्ति होती है वैसी उत्तरावस्थामें नहीं होती। इसलिये युवावस्थामें ही परिश्रम करके खूब ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। पर, ज्ञान-प्राप्तिका यहाँ अंत नहीं होता—उत्तरावस्थामें भी यथासाध्य अभ्यास जारी रखा जा सकता है।

विद्याभ्यासकी कठिनतासे जो लोग रुकता जाते हैं उनका कभी अभ्युदय नहीं होता। कठिनाइयोंकी पार करके विद्या प्राप्त करनेवालोंकी ही संसारमें बड़प्पन मिलता है। विद्याके सामने मारे वैभव तुच्छ हैं। विद्या

प्राप्त करके ही यत्ना करनेकी इच्छा करना उत्तम है ।
 विद्या देवीकी मानसिक पूजा किये बिना यत्ना करने की
 आशा निराशा-मात्र है ।

(३) उद्योग ।

किमी भी काममें सतत परिश्रम किये बिना
 श्रेष्ठता नहीं मिलती । बिना प्रयासके, एकदम प्रसिद्ध यत्ना,
 यकील या धर्मोपदेष्टक करनेकी आशा रखना दुराशा है ।
 इसलिये जिन २ शुभेच्छाओंका स्फुरण हो उन्हें प्राप्त करने
 के लिये यत्नाकी प्रयत्न करना चाहिये; और उनका अभ्यास
 अधूरा नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे प्रतिपाद्य
 विषयका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता और पूरा ज्ञान न होने
 से प्रसिद्धि का पथ कीमों दूर रह जाता है । अतः सतत उद्योग
 करते रहनेकी उत्कंठा यत्नामें ज़रूर होनी चाहिये; और
 उद्योगके प्रसङ्गों पर आलस्यको त्याग कर तत्परता बतानी
 चाहिये—यह प्रत्येक उद्योगशील जनका मुख्य कर्तव्य है ।
 उद्योगमें कार्यकी निहि होकर मनुष्यको श्रेष्ठता मिलती है ।
 उद्योगके बिना यत्ना यदि यशस्वी होना चाहे, तो यह
 आत्मश्लाघी कहलाता है । पदार्थोंमें मसाला डालनेसे वे
 जैसे रुचिकर बन जाते हैं, वैसे ही उद्योग करनेसे मनुष्यके
 भीतर और बाहरके सुखोंकी एहि होती है । निरुद्योगी
 मनुष्य दुःखी और निकम्मा हो जाता है । आत्म उसको
 बिलामी बनाकर उसके शरीर और मनको शिथिल कर देता
 है; इससे यह अपने जीवनमें मत्वा सुख और लोकप्रिय सुख
 संपादन करनेमें सर्वथा असमर्थ हो जाता है । शरीरमें
 आलस्यका प्रवेश हो जानेसे बल, उत्साह और बुद्धि

वस्तुत्व-कला ।

जागृति दिन पर दिन नीच होती जाती है; इसलिए उसका प्रयोग न होने देनेके लिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। एक महात्मा बालकोंको भयोपन करके कहते हैं—“इ विद्याविलासो दानको, तुम आनन्दको एक और राख विद्याभ्यास करो। एक बार जब तुम्हें अभ्यासकी दान पड़ जायेगी, तो फिर तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे।”

यका बननेके लिये सृष्टि-नियम बाधा नहीं बनता; और जब बाधा नहीं बाल सकता, तो जरा कठिनतामें उसका बहाना लेकर बैठे रहना अच्छा नहीं है, यह बात अवश्य है कि एक मनुष्य सब विषयोंका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता; पर आनन्दके बग हीकर काम की छोड़ना ठीक नहीं। मनुष्य यदि बराबर परिश्रम करता जायगा, तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी—इसमें सन्देह नहीं। वस्तुत्व-कलाका अभ्यास करनेके लिये कठिनाइयोंका सामना करना चाहिये; और जाती अड़ार यकृतताका अभ्यास करते समय वही २ कठिनाइयोंका सामना किया था। वह मुझमें कड़वा डालकर पहाड़ पर चढ़ता और चढ़ते समय वस्तुता देता जाता था। “इ क्रियासे उसकी हकलाहट बिलकुल दूर हो गई थी, वस्तुता देते समय वह अपने एक कंधा हिलाया करता था। इस दोषको दूर करनेके लिये उसने एक बड़े जोरिमका काम किया था। उसने एक तलवारकी ऊप टाँग कर और उसकी नोकके नीचे अपने हिलनेवाले कंधे रखकर वस्तुता बना शुरू किया। इससे थोड़े ही दिनों

उसकी यह आदत दूर हो गई थी। पहले पहले उसकी व्यस्तताको सुनकर लोग बहुत हँसते थे। इसलिये उसने दण्डके नामसे व्यस्तता दे दे कर अभ्यास किया था। इसप्रकार परिश्रम और उद्योग करनेसे वह एक बहुत विख्यात वक्ता हो गया, जिसे आज मारा संसार आदरको दृष्टिसे देख रहा है।

कोई भी काम बिना उद्योगके पूरा नहीं होता। उद्योग और समयके सदुपयोगसे अति दुष्कर कार्य भी सरल हो जाता है। समयके सदुपयोगसे ही मनुष्यका आदर होता है। मनुष्यके करने योग्य काम बहुत हैं, और जीवन अल्प है। विद्या अपार धन है; इसलिये एक भी पल व्यर्थ न गौकर मावधानीसे उसका सदुपयोग करना चाहिये। कोई २ महाशय कहा करते हैं कि हमकी समय नहीं मिलता। पर उनके इस कथनमें सार नहीं है। यदि वे विचार-दृष्टिसे देखेंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि एक २ मिनटका संग्रह करनेमें दिनमें उनकी कितना समय मिल जाता है; और फिर भी मारी रात गंय रह जाती है।

मनुष्य जिस धर्ममें प्रवृत्त होना चाहे उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसे विशेष लक्ष्य रखना चाहिये; जैसे, वकील बननेके लिये कानून और व्यापारीशकी विश्राम दिमाने-वाली विद्याको जानना; धर्मोपदेशक बननेके लिये अथवा सब लक्ष्य ईश्वर-संबंधी ज्ञान, धर्म, नीति और मनुष्य-संभावकी जानकारी की ओर रखना; कोमिलके प्रवेश होने वालीकी घटोके कामकाजका ज्ञान, स्वदेश में प्राचीन इतिहास, देशकी वर्तमान स्थिति, देशके नियम और पर-राज्यके साथ संबंध आदि बातोंका जानना,

(६) न्याय अथवा तर्कशास्त्र ।

वक्तृके मनन करनेयोग्य विषयोंमें से न्यायशास्त्र भी एक है; और उसको इसका अग्रगण्य अभ्यास करना चाहिये । यह शास्त्र वाद-विवाद करनेमें वक्ताको सही सहायता देता है । कितने ही लोगोंमें तो स्वाभाविक तर्क-बुद्धि होती है; पर उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेके लिये न्यायशास्त्रका अध्ययन बड़ा उपयोगी होता है; इसलिये तर्कशास्त्रका जितना अभ्यास बढ़ाया जाय उतना अच्छा है । कई बार वक्ताको न्यायशास्त्रके उपयोग की आवश्यकता पड़ जाती है; इसलिये खूब समझकर उसका सदुपयोग करना सीखना चाहिये । इससे कठिनमे भी कठिन भ्रान्तिवाले प्रश्नोंकी व्याख्या करना सहज ही में आ जाता है; और खूब वाद-विवाद करके वक्ता उस सिद्धान्तका निराकरण कर सकता है । एकाध अनुभवी गुरुके पास बहुत समय तक न्यायशास्त्रका अध्ययन करनेसे प्रवीणता नहीं मिलती; या केवल तर्कोंका ही अध्ययन करनेसे कुछ लाभ नहीं होता; परन्तु उसका किस जगह कैसा उपयोग करना—यह बात खास तौर पर मनन कर रानी चाहिये । किसी अनोखे विषय पर अथवा घोर विषयके सम्बन्धकी मध्य कल्पनाओंको इकट्ठा करके उन्हें स्पष्ट युक्तिमे काममें लानेकी रीति समझनी चाहिये ।

इन मारी बातोंको प्रयोगमें लानेके लिये भाषा-ज्ञान, नीति और ऐतिहासिक विषयोंमें से कोई भी उत्तम विषय लेना चाहिये, और फिर उसके विषयानुसार अलग २ विभाग करके उसको भिन्न करनेके माधन बढ़ाना चाहिये;

और यह देगना चाहिये कि इसमें पूर्णता लानेके लिये कौन २ से भाग है । इस प्रकार प्रत्येक विषयका उत्तम रीतिसे संकलन करनेमें उसका प्रतिपादन सरलतामें हो सकता है । अथवा, किसी विषयके दो विभाग करके अपनेमें अधिक विद्वान् मनुष्यमें उसका निर्णय कराना और उसके निर्णय में अपनी भी बुद्धि लगाकर देसना कि यह निर्णय वास्तवमें माननेके योग्य है या नहीं । ऐसा करनेमें यदि उस निर्णय में कुछ संदेह उत्पन्न हो, तो उस मनुष्यमें वाद-विवाद करके उसे दूर करना चाहिये ।

प्रत्येक विषयमें ऐसा करनेके लिये यद्यपि कभी २ अवसर नहीं मिलता और भूँकनाहट भी आजाती है, तथापि इस पद्धतिमें विषयका स्पष्टीकरण होकर मनको विश्वास आजाता है ।

यह तो हुई पहली रीति । अब दूसरी रीति यह भी है कि पहलेसे निश्चित न करके उसी समय किसी विषयको लेकर उस पर चिन्ता आरंभ करना चाहिये । ऐसे समय प्रतिपाद्य विषयका सच्चा स्वरूप तो पहलेमें मालूम होता ही नहीं है; इसमें वाद-विवाद चलने पर यह सिद्ध हो सकता है कि किसमें सही विद्वत्ता है और किसमें नहीं । इस वाद-विवादमें रांढन या मंढन किंवा विधान वा निषेध भी चलना चाहिये; क्योंकि प्रत्येक विषय में प्रतिकूल और अनुकूल-ये तो आते होती हैं । इनमें से अकेले एक ही विषयका विचार करना ठीक नहीं, बल्कि इनके अलग २ पक्ष ढूँढ़कर उस पर सूक्ष्म रीतिसे विचार करना चाहिये । ये आते सीसे धिना नहीं आती; और

पत्राचार-कला ।

के धंधोंमें अधिक नष्ट होता है। ये मरदा, उसी धंधेमें निगमन रहते हैं। इसमें व्याख्यान देनेकी पद्धति ये दूसरों की नहीं समझ सकते। तथापि आरंभमें मैंने दो बातों पर सम्पादन करना आरंभ किया। एक तो ऊपरी ज्ञान (general knowledge) का जिसके हो जानेसे मैंने जैसी सम्मति, तत्परता और दृढ़ता आ जाती है वैसी किसी दूसरे साधनसे नहीं आती; और दूसरे इसका, कि किसी भाषणके विषयका पहलेसे ही मनन करके उसपर निरूप करना। पहलेसे विषयका मनन करनेसे महज ही में प्रश्नों का समूह एकट्ठा हो जाता है, और वह जय चाहें तब या आ सकता है।"

(८) पत्राचार विषय का लिखना ।

जिस विषय पर व्याख्यान देना हो उसकी परी लिख रखनेकी आदत डालना, आरंभमें, बहुत अच्छा विषयकी लिख लेनेसे उसका विवेचन सरल नियमित और सुव्यवस्थित हो जाता है। बीजते समय जिस प्रकार मुझे प्रसाधधानीके कारण वाक्य निकल जाते हैं, वैसे विषयकी कागज पर लिख लेनेसे निकलना असम्भव है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष विषयकी ही लिखना चाहिए। किसी समय कोई बात लिखनी, या किसी समय जिस विषय पर बहुत विचार करना हो ऐसे विषयको लेकर उस निबन्ध लिखना, यदि कवित्व-शक्ति हो तो कभी २ समतत्कारिक-काव्य लिखते रहना चाहिए। मतलब यह है कि लिखनेका अभ्यास रूढ़ रखना चाहिए।

लिखनेकी पद्धतिके सम्बन्धमें एक विशेष लक्ष्य

रखना आवश्यक है । और, यह यह है कि कोई भी विषय लिखनेके समय, उस विषय पर प्रकाशित हुए ग्रन्थोंका अध्ययन न करके मनमें जो भावनाएँ उत्पन्न हों प्रथम उन्हींकी लिखनेका आरम्भ करना चाहिये । उस विषयमें, अपने मनमें पहिलेसे क्या २ विचार उत्पन्न होते हैं इसकी खोज करना और उत्पन्न हुए विचारोंको पहिले अन्तःकरणमें स्थित करके पीछेमें उन्हें कागज पर लिखना आरम्भ करना चाहिये । यद्यत्, उस विषयके ग्रन्थोंमें उसका किस प्रकार प्रतिपादन किया गया है— इसकी खोज करना चाहिये । यह बात है बहुत परिश्रमकी; परन्तु श्रमसे मध्य काम सहज हो जाते हैं । लिखना, यत्कृत्य-कलाका महायक है—इस बातको समिद्ध बना निम्नर्त भी मानना है । -

एक प्राचीन ग्रन्थकार कहता है कि "अपनेमें जितना लिखा जाय उतना ध्यानपूर्वक लिखना ।" जैसे गैतोंकी जमीन जोतकर ऐसी पोली कर दी जाती है कि उस में बोया हुआ अनाज सुख उपजता है वही प्रकार ऊपरों का प्रत्येक करनेकी अपेक्षा, मानसिक सुधार करनेमें उत्तम फल प्राप्त हो सकता और यह फल सदा स्थिर रहता है । क्योंकि यदि असाधधामीसे समयानुसार बोलने की विद्या प्राप्त हो भी जाय तो उसमें विरोध लाभ होता असाधधम मालूम होता है । बहुत परिश्रम करनेमें समयानुसार शब्द मिल जाते हैं, पर जब तक भीतरों तथ्य सम्भवे नहीं आता, तब तक बोलना कीर्तौ बकबक सा जान पड़ता है । बोलनेके विषयको लिखना, यत्कृत्य कलाको भित्ताने

वक्तृत्व-कला ।

प्राप्त हो जाने पर पुस्तकका एक एक प्रकरण ग्रहण कर उस पर अपनी स्मरण-शक्ति लटानी और उसका आश्रय मुक्त योगनेकी आदत डालनी चाहिये ।

एक तीसरी रीति यह भी है कि किसी पद्यात्मक ग्रन्थको लेकर उसका आश्रय मूलसे कहना और कहते समय यह कल्पना करना कि मैं किसी मन्त्राज्ञके सम्मुख व्याख्यान दे रहा हूँ । यह रीति माध्य हो जानेसे कविकी कल्पना की अपेक्षा उस मनुष्यकी कल्पना अधिक प्रचल ही जाती है । ऐसा करके मानसिक परिश्रम करनेवाले बहुत ही सरलतासे वक्तृत्व-कला सीख सकते हैं । परन्तु मानसिक परिश्रम पहिले साध्य कर लेना चाहिये; क्योंकि यदि २ विद्वानों ने भी ऐसा ही करके नाम कमाया है ।

इस रीतिका अभ्यास करते समय, चाहे अपना व्याख्यान कोई सुनता हो या न सुनता हो उसमें जरा भी असावधानी नहीं होनी चाहिये । उस समय किसी मनुष्य या श्रोताका न होना ही अच्छा है । विद्यार्थियोंकी नियत किये समय पर इसका अभ्यास करना चाहिये; और इस बातकी लक्ष्यमें रखना चाहिये कि उस स्थानमें कोई श्रोता न हो; पर यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि हमारा व्याख्यान बहुतसे श्रोताओंसे भरा हुआ है और हम उनके सामने व्याख्यान दे रहे हैं । ऐसा जानकर उनको शब्दोच्चारण और स्पष्ट योगनेकी रीति सावधानीसे काममें लाना चाहिये ।

शब्दोंका जो संग्रह किया जाय वह सरल और सुन्दर शब्दोंका होना चाहिये । शब्द-संग्रह ऐसा

ही जिससे अपनी महत्ता या बड़ाईके वाक्य श्रोताओंके सामने रखने पड़े । यह जानकर शब्दोंका संग्रह करना चाहिये कि मैं यक्षुत्थ-कलाकी संपादन करनेके लिये ही ऐसा कर रहा हूँ । इसमें बलाकी बड़ाई है । भरल और रसमयी भाषामें लिखी पुस्तकोंके पढ़ने या विद्वानोंके भाषण सुननेसे यह रीति भरलतासे समझमें आ जाती और शब्द-ज्ञान गीप्रसासे हो जाता है । साथ ही, यह बात भी खूब समझमें आ जाती है कि किन शब्दका उपयोग किन स्थानमें करना चाहिये ।

संयमानुसार मादी और भद्रजनोचित पोशाक धारण करनेसे मनुष्यको जो मान मिलता है वह अपनी हैमियतसे बाहर पोशाक पहिननेसे नहीं मिलता, प्रत्युत ओछापन दिखाई देता है । इसी प्रकार ध्यास्यानमें शब्दों का ही लालित्य लानेसे या उमीकी कड़ी लगा देनेसे प्रति-पाद्य विषयका सब भरव नष्ट हो जाता है । इसलिये शब्दोंकी योजना करते समय खूब ध्यान रखकर, ध्यास्यानों में अर्ध-गीरव लानेकी कोशिश करना चाहिये ।

एक रसास्यानमें भिन्न भिन्न दृश्योंकी अपेक्षा कुछ अधिक शब्द उपयोग करनेवाले बला चोड़े ही दिखाई देते हैं । इसमें कई शब्दोंकी आवश्यकता सहज ही में पड़ जाती है । इन्हें किमी भी उत्कृष्ट विद्वान्के साधारण भाषणमें भी भिन्न भिन्न तीन चार दृश्योंका समूह दृष्टि-गोचर होता है । जो बला पूर्ण विचार करके धोमनेवाला होगा वह अपने शब्द-भाण्डारकी सहायतासे, समाजके सामने अपनी मनोगति खूब समझा सकेगा । कोई भी

व्यक्तित्व-कला ।

प्राप्त हो जाने पर पुस्तकका एक एक प्रकरण ग्रहण कर उस पर अपनी स्मरण-शक्ति लटानी और उसका आश्रय-सुराहे लेलनेकी आदत डालनी चाहिये ।

एक तीसरी रीति यह भी है कि किसी पद्यात्मक ग्रन्थको लेकर उसका आश्रय मुखसे कहना और कहते समय यह कल्पना करना कि मैं किसी समाजके सन्मुख व्याख्यान दे रहा हूँ । यह रीति साध्य हो जानेमें कविकी कल्पना की अपेक्षा उस मनुष्यकी कल्पना अधिक प्रबल हो जाती है । ऐसा करके मानसिक परिश्रम करनेवाले बहुत ही सफलतासे व्यक्तित्व-कला सीख सकते हैं । परन्तु मानसिक परिश्रम पहिले साध्य कर लेना चाहिये; क्योंकि बड़े २ विद्वानों ने भी ऐसा ही करके नाम कमाया है ।

इस रीतिका अभ्यास करते समय, चाहे आपन व्याख्यान कोई सुनता हो या न सुनता हो उसमें जरा भी असावधानी नहीं होनी चाहिये । उस समय किसी मनुष्य या श्रोताका न होना ही अच्छा है । विद्यार्थियोंकी निश्चित किये समय पर इसका अभ्यास करना चाहिये; और बातको लक्ष्यमें रखना चाहिये कि उस स्थानमें कोई श्रम न हो; पर यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि हमारा इ बहुतसे श्रोताओंसे भरा हुआ है और हम उनके स व्याख्यान दे रहे हैं । ऐसा जानकर उनको शब्दोच्छ्वास और स्पष्ट बोलनेकी रीति माँवधानीमें काममें लानी चाहिये ।

शब्दोंका जो संग्रह किया जाय वह सरल और सुन्दर शब्दोंका होना चाहिये । शब्द-संग्रह ऐसा

हो जिससे अपनी महत्ता या बड़ाईके वाक्य श्रोताओंके सामने रखने पड़े । यह जानकर शब्दोंका संग्रह करना चाहिये कि मैं यक्षुत्थ-कलाकी संपादन करनेके लिये ही ऐसा कर रहा हूँ । इसमें बक्ताकी बड़ाई है । सरल और रसमयी भाषामें लिखी पुस्तकोंके पढ़ने या विद्वानोंके भाषण सुननेसे यह रीति सरलतासे समझमें आ जाती और शब्द-ज्ञान शीघ्रतासे हो जाता है । साथ ही, यह बात भी सुब समझमें आ जाती है कि किम शब्दका उपयोग किम स्थानमें करना चाहिये ।

संमथानुसार सादी और भद्रजनोचित पोशाक धारण करनेसे मनुष्यको जो मान मिलता है वह अपनी हैसियतसे बाहर पोशाक पहिननेसे नहीं मिलता, प्रत्युत ओछापन दिखाई देता है । इसी प्रकार व्याख्यानमें शब्दों का ही लालित्य लानेसे या उसीकी झड़ी लगा देनेसे प्रतिपाद्य विषयका सब मग्न नष्ट हो जाता है । इसलिये शब्दोंकी योजना करते समय सुब ध्यान रखकर, व्याख्यानो में अर्थ-गौरव लानेकी कोशिश करना चाहिये ।

एक व्याख्यानमें भिन्न भिन्न हजारों शब्दोंकी अपेक्षा कुछ अधिक शब्द उपयोग करनेवाले बक्ता चौड़े ही दिखाई देते हैं । हमसे कई शब्दोंकी आवश्यकता सदा ही में पड़ जाती है । इंग्लैंडके किसी भी उत्कृष्ट विद्वान्के साधारण भाषणमें भी भिन्न भिन्न तीन चार हजार शब्दोंका समूह दृष्टि-गोचर होता है । जो बक्ता पूर्ण विचार करके धोमनेवाला होगा वह अपने शब्द-भाण्डारकी सहायतासे, समाजके सामने अपनी समोगति सुब समझा सकेगा । कोई भी

वक्ता जब प्रख्यात होता है, तो उसके पास कम से कम दस हजार शब्दोंका समूह होता है । इंग्लैंडके प्रख्यात कवि मिल्टनके कई ग्रन्थोंमें आठ हजार भिन्न भिन्न शब्दोंका संग्रह है । इसी प्रकार इंग्लैंडके प्रख्यात कवि जेम्सकिपर ने अपने ग्रन्थोंमें भिन्न २ प्रकारके पन्द्रह हजार शब्दोंका समावेश किया है ।

(१०) वस्तुत्वकी सिद्धिमें मानेवाले विद्वान् ।

अब वक्ताके मार्गमें मानेवाले विद्वान्की ओर पाठकोंकी तरफ देना चाहिये । जब वक्ता पहिले पहल बोलनेके लिये खड़ा होता है, उस समय उसकी बड़ा भय मालूम होता है कि मैं क्या कहूँ और मेरे कहनेसे लोग हँसे या क्या होगा ? यह भय वक्ताको अप्रयत्न दिलानेका कारण बन जाता है; और जहाँ एक दार अप्रयत्न मिला, तहाँ व्याख्यान देना छोड़ देनेकी इच्छा हो जाती है । परंतु यदि पहिले पहल अप्रयत्न मिला भी जाय, तो निराश न होना चाहिये, बल्कि उस समय शेरीडन, रायट हील, अर्ल आफ़ डेकन्सफ्रीस्ड आदि के उदाहरण ध्यानमें रखकर जनकी समाधान करना चाहिये । शेरीडनके विषयमें कहा जाता है कि जब वह पार्लामेंटके सामने, पहिले पहल व्याख्यान देनेकी खड़ा हुआ, तो लोगोंने इतनी हँसी उड़ाई कि और कोई होता तो वह शायद ही व्याख्यान दे-की खड़ा होता । परन्तु उसने इससे न घबराकर दृढ़ निश्चय किया कि “चाहे जो हो, मेरे अन्तःकरणमें जो वस्तुत्व-गुण धार र रहा है उसका कभी न कभी अवश्य विकास होगा—ऐसा रा दृढ़ विश्वास है; और इसीलिये किसीके कहने-सुननेमें

में व्याख्यान देना नहीं छोड़ूंगा।" इस निश्चयके सहारे, आगे बढ़कर, गेरीडन ऐसा प्रख्यात वक्ता हो गया कि उस की कीर्ति आज भी उज्ज्वल है। इसी भाँति रायर्ट होल भी पहिले पढ़ाए ऐसा कसा व्याख्यानदाता था कि समाजके सामने खड़े होते ही उसकी लज्जा आती थी। परन्तु अपने दृढ़ निश्चयसे वह प्रसिद्ध धर्मोपदेशक हो गया है। जब पहिली बार उसको एक सभामें धर्मोपदेश देने का अवसर मिला, तो वह एक दो शब्द बोलकर ही रुक गया; और ऐसा घबरा गया कि एक दम खंल उठा, "मैं भूल गया हूँ, भूल गया हूँ, सब भूल गया हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझता।" दूसरी बार फिर भी उसकी हँसी हुई; पर उसने अपने दृढ़ निश्चयको नहीं छोड़ा; और इसीसे वह बहुत ही एक एक शब्द बोलकर ही रुक गया है। लाई प्रेस्मफील्ड की भी ऐसी ही दृष्टि हुई थी। जब उसने हाउस आफ कामन्सकी सभामें पहिली बार व्याख्यान दिया, तो सभा-सदोंने उसकी बहुत अधिक हँसी की। परन्तु इससे वह घबराकर उसने निर्भयताके साथ कहा कि "कोई हानि नहीं, कोई फायदा ऐसा भी आयेगा कि मेरे भाषणों का प्रयोग ज्ञान के चिन्तन में मुझे।" उसके सतत प्रयास और परिश्रमसे ऐसा समय आ भी गया; और उसने भयको बताया कि देविता, परिश्रम किसी अच्छी बीज है।

जिन वक्ताओंको प्रसिद्ध होना है वे उपरोक्त उदाहरण आत्ममें रखकर दृढ़ निश्चयके साथ दल-दल-हम-का अभ्यास करें। धोने से समय पहिले पढ़ाए विद्या-राजानेमें दिया एक काली है। यह अभ्यास करने के लिये है।

रहती । इसके लिये पहिले परिचित मशालीके सामने व्याख्यान देनेका अभ्यास करना चाहिये । इसके बाद, अन्य समाज के सामने व्याख्यान देना आरम्भ करना चाहिये । ऐसा करनेसे, वहे २ जनसमुदायके सामने भी व्याख्यान देते हुए यत्ना नहीं घबराता है, और उसमें स्थिरतासे व्याख्यान देनेकी शक्ति आजाती है । जब यह शक्ति आ जाती है, तो अन्तःकरणमें भला-बुरा विचारनेका सामर्थ्य हो जाता है और श्रोताओं पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

और भी बहुतसे विप्र यत्नाके सामने आ जाते हैं । उनमें से एक यह है कि बोलते २ आधा वाक्य मुँहसे निकलकर जीभ रुक जाती है; और पूरा वाक्य नहीं निकलने पाता । ऐसे समयमें जहाँसे सम्यक् टूटा हो, वहीं से फिर आरम्भ करना चाहिये; और व्याकरणके नियमोंकी तरफ ध्यान न देकर किसी भी रीतिसे वाक्य पूरा करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । पहिली रीतिकी अपेक्षा इस दूसरी रीतिकी व्यवहारमें लाना उत्तम है; क्योंकि व्याख्यानके समय श्रोता व्याकरणके नियमोंकी ओर लक्ष्य नहीं रखते, बल्कि इसपर ध्यान रखते हैं कि यत्ना किस स्थान पर घबराया है, और किस भागका अवलम्बन कर रहा है । इसलिये युक्ति-पूर्वक वाक्यको पूरा करना ही उचित है ।

(११) शब्दोच्चारण न करके, मन ही मनमें बोलना ।

बोलनेकी यह रीति यही उत्तम है । इस रीतिसे शिक्षार्थी अपने मनमें किसी विषयकी योजना करके उसपर बोलना चाहें बोल सकते हैं । परन्तु उनकी तरफ देवने

प्राणीको यह मानना होता है कि वे कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ऐसा सोचना, प्रकट सोचना आनेमें बड़ी मद्दत देता है।

(१०) व्याख्यान-शैली प्राप्त करना ।

अध्याम २ प्रमाणों और उदाहरणोंके सुनने या उनका अनुकरण करनेसे व्याख्यान-शैली प्राप्त हो सकती है।

(११) व्याख्यान-शक्ति और दायरा बढ़ाना ।

बच्चाको अपनी स्मरण-शक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिए; क्योंकि हम शक्तिका जितना उपयोग होता है उतना और किसीका नहीं होता। अधिस्तितपूर्वक व्याख्यान देते समय पहिलेसे कुछ भी नैयागी करनेका अवसर नहीं मिलता; और इसके देखते, उभी समय, तैयार होना पड़ता है। हमलिये ऐसे समयमें स्मरण-शक्ति बड़ा काम देती है। प्राचीन और अर्वाचीन उदाहरणोंसे, स्मरण-शक्ति जितनी बढ़ाई जाय उतनी ही वह बढ़ सकती है। येनिम प्रोक्लीजने एक ही वर्षके अध्ययनसे, रसी भाषाका व्याकरण भलीभाँति सीख लिया था। इसी प्रकार मिचे डैटम, थाईम देशोंका राज्य करता था और उन देशोंकी थाईम ही भाषाओंको वह बराबर जानता था। सायरस भी इसी प्रकारका मनुष्य था। वह अपनी अपार फौजके प्रत्येक सिपाहीका नाम-पता जानता था; और आवश्यकता पड़नेपर, सारे लश्करके सिपाहियोंका नाम बराबर बतल सकता था। साधारण तौर पर मनुष्यकी स्मरण-शक्ति मूल ही में ताली होनेका कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। प्रत्येक विषयकी ध्यानपूर्वक देखने या किसी रुग्णतासे दूँटकर उसके निरंतर

सहवासमें स्मरण-शक्ति नहीं बढ़ती; परन्तु यदि मनुष्य प्रत्येक बातपर सूय सोचविचार करनेकी आदत रखे, या मण्डलीसे कुछ सीखता रहे, तो स्मरण-शक्ति अवश्य बढ़ती है। किसी भी भाषणके विषयको स्मरण रखना या उसपर ध्यान देना ही उत्तम स्मरण-शक्तिका लक्ष्य है। मुने हुए विषयके अलग २ विभाग करके उनकी बकट्टा करना, फिर देखना कि वे पहिलेकी मुनी हुई रीत्यनुसार तैयार हुए हैं कि नहीं— इस प्रकार सब भाग स्मरण रखकर तैयार करने चाहिये। न्याय-शास्त्रकी रीतिके अनुसार विषयके विभाग करके उन्हें स्मरण रखना बहुत सरल हो जाता है। पाठ तैयार करनेका उत्तम समय, रात्रिमें सोनेसे पहिलेका समय है। परन्तु इतना भोजन नहीं करना चाहिये कि सोनेके पहिले आलस्य आ जाय। प्रातःकाल उठते ही रात्रिमें किये हुए पाठको पुनः याद करना चाहिये। स्मरण-शक्ति मन्द हो जानेसे, प्रसङ्ग आने पर, कई भयङ्कर परिणाम आ उपस्थित होते हैं। एक समय लीन मेस्टिन् नामके एक सिपाही पर सिकन्दर यादशाहने अपराध लगाकर उसको कैदखानेमें डाल दिया। कुछ समयके बाद, उस सिपाही को, अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेके लिये, सेनाके सम्मुख खड़ा किया। सिपाहीने कैदखानेमें रहकर यद्यपि अपने अपराधके विषयमें बहुत कुछ विचारा था, तथापि स्मरण-शक्ति कम होनेसे, वह उस समय अपने बचावके लिये कुछ भी न बोल सका; और उसके सोच हुए विचार किसीकी भी नहीं सुनाई दिये। उसकी ऐसी दशा देखकर सामने लड़े सिपाहियोंने सोचा कि “जेनमें सोचनेका इतना समय

मिलनेपर भी, यह अपने बचावके लिये कुछ भी नहीं धील सका, तो हमने अवश्य अपराध किया होगा ।" ऐसा भीष कर मिपाहियोंने उसे भालोंसे धेध डाला ।

(१४) ध्यापन देनेकी युक्ति ।

इस युक्तिका स्पष्ट विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ केवल प्रत्यास यत्ता मिसरोका मत लिखा जाता है । मिसरो कहता है कि "वक्तामें नीतिक तीव्रता, सत्य-वेत्ताओं की चतुराई, कवियोंकी कल्पना, धकीलोंकी स्मरण-शक्ति और उत्तम नाट्यकारों जैसा अभिनय, भाषणशैली आदि बहुतसे गुण होने चाहिये ।" परन्तु ऐसे सर्व-गुण-सम्पन्न वक्ता धिरने ही पाये जाते हैं । कई पाठशालाओंके निपुण परिहर्ताओंमें जो अमुक २ गुणोंका वास होता है, वे यदि वक्तामें हों, तो उनसे पूरा काम नहीं चल सकता; क्योंकि वक्तामें ती ऊपर कहे मध्य गुण गस २ में भरे हुए होने चाहिये, सभी यह उत्तम वक्ताओंकी श्रेणीमें आ सकता है ।

(१५) बुद्धि बढ़ानेके व्याय ।

यह ज्ञानाग बुद्धिका है । इस ज्ञानानेमें विज्ञयकी कुड़ी बुद्धिकी तीव्रतामें ही है । बुद्धिका आधार मस्तिष्कके ऊपर और मस्तिष्कका आधार उसके सूक्ष्म रंध्रों (cells) की उत्तमता पर है । इन रंध्रोंकी रचना रक्तसे और रक्तकी रचना एनेपानेके पदार्थोंमें होती है । आयुर्वेदमें धनस्पति और फलोंके ऐसे बहुतसे प्रयोग मिलते हैं जो विचार-शक्तिकी वृद्धिमें बाधक होनेवाले कार्योंको मिटा, उन रन्ध्रोंकी संख्या और पुष्टता बढ़ाते और बुद्धिकी तीव्रताको जागृत करते हैं । वृद्धिमें रहनेवाला बाधक और आहारको पचाने

याला पाचक--इन दोनों पित्तोंकी अवस्था पर बुद्ध्यात्मक-शक्तियोंका आधार होता है। ये ही यीयं, आहार, सदाचार, और पठन-पाठनके विकसित करनेके मुख्य कारण हैं। साधक पित्त, पित्तके ५ भेदोंमें से एक है। इसीकी मुख्य क्रियामें बुद्धि, स्मृति और मेधा बढ़ती हैं। इसके कार्यको ही बुद्ध्यात्मक-शक्ति बढ़ानेवाला माना है। इसमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न हो जाय, तो बुद्धि शिथिल होने लगती है। आरम्भमें ये विकार माताके आचार-विचारकी अमावधानीसे उठ खड़े होते हैं; क्योंकि माताके अंगसे हृदयकी उत्पत्ति होती है और हृदय बुद्धिका स्थान है। गर्भके छठवें मास ही में, बच्चेमें बुद्धिके अंकुर पैदा हो जाते हैं; और वह प्राकृतिक-बुद्धि गर्भके आठवें मासमें विशेष रूपसे बढ़ने लगती है। वैसे तो बुद्धि अपनी २ शारीरिक अवस्थाके अनुसार बढ़ती-घटती है; पर ४० वें वर्षसे मेधा और ८० वें वर्षसे बुद्धिका ह्रास होना माना गया है।

पित्तसे पाक, उपलता, दृष्टि, क्षधा, सृष्टा, रुचि, कान्ति, बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं; इसलिये पित्तसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी वस्तुओंका प्रभाव बुद्धि पर अवश्य पड़ता है। पर, ऐसे पदार्थोंके दो भेद हैं:—(१) बुद्धिबृंहक, और (२) बुद्धिनाशक। मादक वस्तुओंमें बुद्धि का नाश होता है; और सात्विक वस्तुएँ हृदयको हितकारी होकर बुद्धिको बढ़ाती हैं। नीचे उन औषधोंके नाम लिखे जाते हैं जो वक्ताके लिये अत्यंत लाभदायक हैं:—

१—स्वरको उत्तम, स्पष्ट और मधुर बनानेवाली तथा शीघ्र-वाक्-प्रद औषधें:— बब, ब्राह्मी, जी, गायक

जी, कुलिङ्गन, चम्पा, द्राक्षा, अल्प भांग, विदारीकम् । ;

२—युद्धि, मेधा, स्मृति तथा प्रज्ञा-शक्तिको बढ़ाने-
वाली औषधें—ध्योतिष्मती, शंखावली, गतावर, गोरखमुंडी,
वाकुची, अपामार्ग, खम्भारी, निरगुण्डी, भांगरा, असगन्ध,
मोचरस, अनार, चटङ्गन बीज, शमी, यषष्ठा की साग,
केतकी, मंहुकपत्ती, रुदिर, अजमोद, लहसुन, भिलावाँ,
वायविहङ्ग, मेधा नमक, आँवला, गायका दूध, ताज़ा
मक्खन, शहद, अखरोट, नीम, नीम या कदम्बकी दाँतीन,
अकलकरा, गतावर, गिलोयका सुतं, नागरमोषा, ईख, विष्णु-
कान्ता, अगस्त्ययांकी कौपले, सोमलता, मैथी, वंशलोचने,
मोती, कौंसेका पात्र, और हृदयकी हितकारी वस्तुएँ ।

इनके सिवा, निम्नलिखित पदार्थ, युद्धिको शिथिल
करनेवाले हैं; इसलिये यक्तको इनसे बचना चाहिये—

सुपारी, अधिक चूने-कच्चेका पान, शाली पान, अ-
धिक ज़रदा, पानका सिरा, मदिरा, अफीम आदि नशीली
बीजें, मेहका दूध, तम्बाकू, हृदय, बीयें, ओज और मस्तिष्क
को हानि पहुँचानेवाले पदार्थ, मांस, आसुर आदि ।

युद्धि बढ़ानेके उपाय सब जगह किये जाते हैं । कई
मोग अपने बालकोंको दूधके साथ मालकौंगनी और असा-
लिया शीत कालमें फेंकाया करते हैं । ब्राह्मी घूटी “मर-
स्थतीकी घूटी” के नामसे पुकारी जाती है; और उत्तरी भा-
रतमें आज भी इसका सेवन विश्वासके साथ किया जाता
है । प्राचीन समयमें शिशुगण अपने शिष्योंको विशेष युद्धि-
बान् धमानेके लिये दूधका दहन कराते थे । दक्षिण भारत
में माताएँ छोटे बालकोंको आज भी दूधको घृतमें पिमकर-

पीपलके पत्तेसे घटाया करती हैं। १६ वीं शताब्दीमें, तैलङ्ग देशमें इलेयवरो महामहोपाध्याय नामक एक भारी विद्वान् हो गये हैं। उनकी "नाथी" नाम्नी विधवा कन्या ज्योतिष्यमती छूटीके प्रयोगसे ऐसी बुद्धिमती होगई थी कि अब भी वह संस्कृत और गुजराती साहित्यमें प्रसिद्ध है।

मस्तिष्कपर अतुष्टों और विचारशक्तिका बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्माद, बुद्धिके विकारकाही रोग है। आहार आदिसे बुद्धिमें अंतर होता है। जैसे पाँच तत्वोंसे शरीर बना है, वैसेही शरीरमें भी अतुष्ट हैं। अल्पप्रज्ञा एक प्रकारका रोग माना गया है। ऐसी दशामें मस्तिष्कके रसायुको पुष्ट करनेवाली वस्तुएँ निम्नन्देह बुद्धिको बढ़ाती हैं।

ब्रह्मचर्यसे गारे काम सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर का आधार-स्वरूप ओजका प्रधान सहायक है; इसलिये ओजरिखनी वक्तृता देनेके लिये ओज प्राप्त करनेमें वक्ताको पहले ब्रह्मचर्यका पूरा पालन करना चाहिये, और बुद्धिको बिगाड़नेवाले काम, क्रोध, मद, लोभादिसे सदा बचते रहना चाहिये। मानसिक परिश्रमसे मस्तिष्ककी जो सार वस्तु उत्पन्न होती है उसकी कमीको अन्न, दूध, घी, चाँवल आदि सात्विक भोजन पूरी करता है। जैसा भोजन किया जायगा वैसेही बुद्धि भी होगी। भोजन और बुद्धिका घना संबंध है। यदि वक्ताको अपनी बुद्धिमें कुछ भी न्यूनता दीसे, तो उसे दूर करने का उपाय तुरंत करना चाहिये।

बुद्धि बढ़ानेके लिये हमारे आचार्योंने दो मार्ग बताये हैं—एकतो, स्वाभाविक रीतिसे बुद्धिका विकास करना, और दूसरा, यनीष्य प्रयोगमें उसे बढ़ाना। स्वाभाविक बुद्धिका

विक्रम अष्टमं संस्कारोमे, पठन-पाठन, गुरुमेया और शास्त्र-ज्ञानमे हो सकता है । इनमेंमे योग्य-गुरु, आवायक पुस्तकें, पाठशाला, द्रष्टव्य, और प्रीतिमे पढ़ानेवाला ये ती बुद्धिको बढ़ानेवाले हैं, और जरीरकी नीरोगता, तीव्र स्मरणशक्ति, गुरुकी सेवा, परिश्रम और प्रीति मे पढ़ना- ये बुद्धिको बढ़ायता देनेवाले है । धनीपधोंका प्रयोग धुर आहार-विहारमे शिथिल हुए बुद्धिको तीव्र करनेके लिये बनाया है । यह बुद्ध्यात्मक शक्तिको पढ़ानेवाले कारणोंका नाश करता है । पर एकदम धनीपधोंका प्रयोग ठीक नहीं है । यदि बुद्धिमें कुछ विकार जान पड़े, तो पहले बाधक पिताकी शक्तिको बढ़ना चाहिये, और मस्तिष्क तथा श्रोत्र धातुको पुष्ट करनेके उपाय करने चाहिये, और प्रकृतिके ऊपर भी कुछ भरोसा रखना चाहिये । परचात् जब किन्हीं उपायों से बुद्धिकी शिथिलता दूर न हो, तब प्रकृति, समय, अवस्था और शारीरिक शक्ति देखकर, विचारके साथ धनीपधोंका सेवन करना चाहिये ।

इसप्रकार वक्ता जब अपनी बुद्धिकी गति पर पूरा ध्यान रखेगा, सभी वह बुद्धिमान बन सकेगा, और सभी उसकी विचारशक्ति शक्त होकर उसकी सफलताके गिखर पर पहुँचा सकेगी ।

(१६) साहित्य के ग्रन्थों का अध्ययन ।

प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थकारोंके वदतृत्य-कला पर लिखे गये उत्तमोत्तम ग्रन्थोंका अध्ययन करनेसे विद्यार्थियोंको बड़ा लाभ होता है । पर इस बातकी भी नहीं भूलना चाहिये कि व्यावहारिक-ज्ञानसे वक्ताकी जितना

लाभ होता है उतना पुस्तकोंके रटंती ज्ञानसे नहीं होता ।
हाँ, साहित्यशास्त्रके उत्तमोत्तम ग्रन्थोंका सूख अध्ययन
करके ज्ञान संपादन अवश्य कर लेना चाहिये ।

सिसरो आदि विद्वान् वक्ताओंके वक्तृत्वकला-
संबंधी ग्रन्थोंका पढ़ना बड़ा लाभदायक है; क्योंकि इनके
विचार समझने और ग्रहण करने योग्य हैं । इन्हीं लोगों
में विशेष नामका एक प्रख्यात वक्ता हो गया है । इन्होंने
व्याख्यानके विषयमें बहुतही सरल और सुबोध ग्रन्थ लिखा
है । खेदका विषय है कि वर्तमान कालमें वक्तृत्व-कलाका
प्रचार कम होनेके कारण इसपर उत्तमोत्तम ग्रन्थ नहीं लिखे
गये हैं । अस्तु, वक्ताको अनेक साहित्यिक ग्रन्थों का
अध्ययन अवश्य करना चाहिये ।

(१७) उत्तम वक्ताओं के व्याख्यान सुनना ।

अपनी वक्तृत्वकामें सुधार करनेके लिये उत्तम वक्ताओं
के भाषण सुनना भी बड़ा लाभदायक होता है । जितनी
शिक्षा इससे मिलती है उतनी पुस्तकोंके पढ़नेसे नहीं
मिलती; क्योंकि उत्तम वक्ताओंके व्याख्यानोंमें ताज़े और
उत्तम उदाहरण अनुकरण करनेको मिलजाते हैं । हाँ, उत्तम
वक्ताओंमें भी कोई न कोई दोष अवश्य होते हैं । दीर्घरहित
वस्तु संसारमें कोई नहीं है; परन्तु वक्ताको तो उन दोषों
को न रखकर उत्तम सुर्षोंको ग्रहण करना चाहिये, और यदि
अपनेमें कोई बुरी देय हो, तो उसे दूर करना चाहिये ।

कहें वक्ता ऐसे पक्के (!) अनुकरण-शील होते हैं कि
दूसरे की कल्पनाओंको उर्ध्वों का तर्जों ग्रहण करते हैं, और
अपनी नवीन कल्पनाओंको उपजानेका कष्ट नहीं उठाते ।

ऐसे वक्ता नकली कहलाते हैं, और वे भविष्यमें अपनी कुछ भी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिये अपनी कल्पना शक्तिसे काम लेना कभी न भूलना चाहिये।

(१८) सोलने का अभ्यास ।

सब बातोंका यथाविधि ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद जब मनुष्य वस्तुत्व-कला सीखे, तो पहले उसे सरल बोलना सीखनेका अभ्यास करना चाहिये। सबसे पहले सरल शब्द मुखसे निकालना और फिर, बड़े शब्द शुद्ध निकालना चाहिये। ऐसा करनेसे, व्याकरणके अनुसार शुद्ध बोलना आजाता है, और पहले पहल सादी रीतिसे बोलनाही आगे व्याख्यान देना सिखाता है। यह रीति बचपन या युवावयसमें ही उपयोगमें लाकर फिर उसपर वस्तुत्व-कलाकी दीवाल चढ़ानी चाहिये।

इस प्रकार जब उसे सरल रीतिसे बोलना आजावे, तब छोटी २ सभाओंमें व्याख्यान देना आरंभ करना चाहिये; पर इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि अपने परपर बोलनेका अभ्यास प्रति दिन करना चाहिये। परमे एक स्थान ऐसा नियत कर लेना चाहिये कि जहाँ यह अभ्यास प्रतिदिन होता रहे। इसके सिवा, बाहर खुली हवामें बोलना सीखना भी बड़ा लाभदायक होता है। पहले पहल एकान्तमें बोलना सीखनेसे लज्जाका आदरण दृढ़ता जाता है और मनुष्यको अपनी शक्तिका ज्ञान होजाता है। खुली हवामें बोलनेसे दूसरा लाभ यह भी होता है कि ताज़ी हवा मिलनेसे फेफड़े बलवान बनते हैं, बोलनेकी शक्ति बढ़ती, और, गंभीरकी मध्य शक्तियाँ विकसित होती हैं।

(५) व्याख्यानके प्रसंग और उसके स्थान ।

व्या

व्याख्यान भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्न प्रसंगों पर दिये जाते हैं । ऐसे प्रसंगों पर व्याख्यान देनेके स्थान पाँच माने जाते हैं, यथा—

१ “व्यासप्रौढ”, जहाँ धर्म-संबंधी विषयोंपर वाद-विवाद चलता है ।

२ “न्यायासन”, जहाँ कानून-संबंधी वाद-विवाद चलता है ।

३ “लोक-नियुक्त-सभा”, अर्थात् राज्य-प्रबन्ध चलानेवाली पार्लामेंट जैसी महासभा, जहाँ राजकीय विषयों पर वाद-विवाद करके उनका निर्णय किया जाता है ।

४ “सार्वजनिक स्थान”, जहाँ सार्वजनिक हिता-हितकी धातोंकी चर्चा चलती है ।

५ “अतिथि-सत्कार-प्रसङ्ग”, अर्थात् अपने घर आये हुए मेहमानोंका आदर-सत्कार करनेके लिये बोलना ।

प्राचीन समयमें व्याख्यान देनेके स्थान तीन माने गये थे; पर उनसे पूरा काम चलता न देखकर अथ ये पाँच स्थान प्रतापे गये हैं जिनका स्पष्ट वर्णन इस प्रकार है—

व्याख्यानके प्रमंग और उसके स्थान ।

[१] व्यासपीठ ।

धर्म-सम्बन्धी व्याख्यान देते समय वक्ताको यही कठिनाई आ पड़ती है। यह बात प्रसिद्ध ही है कि धर्म-सम्बन्धी व्याख्यानमें साधारण रीतिसे ही बोला जाता है; परन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है। चकील आदि को 'बोलनेके लिये हमें गां तांजे विषय मिल जाते हैं; और हमसे उनके मनमें नवीन विचार उत्पन्न होते रहते हैं। थोड़ा बहुत भाषाका ज्ञान होनेसे उनमें अपने विचार प्रकट करनेका भी सामर्थ्य होता है; इसलिये उनको कुछ भी सैयारी नहीं करनी पड़ती। पर, इतना होनेपर भी, उनके पास एक ही विषय हो, या एक ही विषयपर वे व्याख्यान देते रहें, तो श्रोताओंको उसमें आनन्द नहीं आता। हाँ, अर्द्ध २ उदाहरण देकर उसी विषयमें यदि नवीनता लाई जाय, तो वह रोचक हो जाता है; और श्रोताओंपर प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार धर्मोपदेश देते समय ये सारी बातें काममें लानी पड़ती हैं। जिस मनुष्यका धन्या सदा धर्म-सम्बन्धी व्याख्यान देनेका होता है उसे एक ही विषय हाथमें लेना पड़ता है; और उसपर अपने वही विचार पुनः पुनः लाने पड़ते हैं, और जब उसे यह मालूम हो जाता है कि मेरे पासकी सामग्री अपूर्ण है, तो उसके अन्तःकरणमें बड़ा खेद होता है। ऐसे समयमें यदि वह अन्य प्रकारकी अद्वितीय शक्तिकी इच्छा करे, तभी उसकी सफलता प्राप्त हो सकती है। उसी विषयमें यदि वह नवीन २ विचार और रसमय भाव उत्तमतासे लावे, तो किसी अंगमें श्रोताओंको यही विषय, अच्छा मालूम हो सकता है।

आस्था आदि गुणोंको एक ही, समय दिखानेका धर्मोप-
देशकों विशेष ध्यान रखना चाहिये । इस विषयमें 'कलेअर'
ने कितने ही आवश्यक नियम बताये हैं । उनमें से कुछ नीचे
लिखे जाते हैं :-

- (१) कोई भी एक मुख्य विषय लेकर उसपर ध्यास्यान
देना, और अनेक विषयोंका समावेश एक ही ध्या-
स्यानमें नहीं करना ।
- (२) विषय का मर्यादापूर्वक जितना प्रतिपादन करते
हो, उतनी ही सरलतासे वह श्रोताओंके मन पर
बैठ जाता है ।
- (३) मनमें आये हुए सब विषय एकदम नहीं कह डालना
चाहिये, और न इसकी आदत ही रखना चाहिये ।
ऐसी देव भूलने भरी है; क्योंकि इससे वक्ताको
बहुत झुंझलाहट आजाती है, और भाषण की
शक्ति कम होजाती है ।
- (४) जो कुछ धोखेवादी हो वह निश्चय और रसमय शब्दों
में धोखेवादी चाहिये जिससे श्रोताओंको, उपदेश मिले
तथा उनका मन रंजित हो ।
- (५) कई वक्ता एक ही रीतिको पसन्द करते उसीको
अनुसार ध्यास्यान देना निश्चित कर लेते हैं;
परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये; क्योंकि रीतियाँ
समयानुसार बदलती रहती हैं; और लोगों की
रुचि भी दिन प्रतिदिन बदलती जाती है ।
लोग जिस बातको आज पसन्द करते हैं उसीको

वकीलोंको दूसरी बात यह भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि जो कुछ वे अपने मनसे बोलें उसपर विश्वास रखें और सोचें कि मेरे बोलनेका प्रभाव न्यायाधीश पर अवश्य पड़ेगा। ऐसा करनेमें उसकी सफलता मिलेगी। भाषण देनेकी यह पद्धति सबसे श्रेष्ठ है।

जुरीमें बैठे हुए लोगोंकी समझमें न आये ऐसी भाषामें बोलनेवाले वकील बहुतसे दीख पड़ते हैं; परन्तु ऐसी दुर्बोध भाषामें बोलना उनकी भारी भूल है। वास्तव में, जुरीमें बैठे हुए लोगोंके सामने वही भाषा बोलना चाहिये जो सरलतासे उन सबकी समझमें आजाय। जुरीको उद्देश्यकर जो बोला जाय वह सरल भाषामें प्रसन्न चित्तसे बोला जाना चाहिये, और उसमें अपने पक्ष की प्रबलता द्योना चाहिये। विद्वान् लोगोंकी जुरी ही, तो उस समय भाषण अत्यन्त जोरदार और विचारोसे परिपूर्ण होना चाहिये। परन्तु यह बात अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि किसी को झुंझलाहट देनेवाला भाषण कभी न देना चाहिये। यदि ऐसा मालूम हो कि लोगोंकी झुंझलाहट झारही है, तो अपने व्याख्यान की तुरत समाप्त करदेना चाहिये, इसीमें चतुराई है। ऐसा न करके बराबर बोलते जाना खपे जाता है, और अपना प्रभाव भी एकदम नष्ट हो जाता है।

न्यायाधीशके सामने बोलने की रीति निराली है; इसलिए विद्वान् और विचारशील पुरुषों को पण्डिताने वाली पद्धति स्वीकार करना चाहिये। अपने विचार और और भाषण बहुत ही मर्यादित होने चाहिये; और

उनकी संकल्पना व्यायशास्त्रोंके अनुसरणसे की हुई होनी चाहिये ।

उमे समय पर धोलनेकी दूसरी रीतिकी ओर लक्ष्य न जाना चाहिये । क्योंकि सत्यतासे धोलना व्यायाधीश न सुनता हो यह बात नहीं है । धोलने की रीतिभौति जाननेवाले मनुष्य की बात तो निराली ही है । यदि अपने प्रयादाशील भाषणसे व्यायाधीशके मन पर जो प्रभाव डाल सकेगा, वैसा और कोई नहीं डाल सकगा । उनमें भाषण का परिणाम उत्तम ही होता है । जनताके समक्ष दिये हुए भाषणों की अपेक्षा व्यायाधीशके सामने होने वाले वकीलोंके भाषण बहुत ही कोमल, सयादित, और सरल होने चाहिये । इस विषयमें डॉ० अर मा० पिडानू वकीलोंको उपदेश देते हैं कि “व्यायके विषयमें प्राचीन समय के लोगोंकी जो वक्तव्य-पद्धति थी उसका अनुसरण वर्तमान समयमें काम नहीं देता । मिसरो और हिमाशेनीजके कामोंमें ने कितनी ही बातें इस समय प्रदर्श करने योग्य नहीं हैं । मतलब यह है कि समयके अनुसार पद्धतियों में भी फेरफार होता रहता है । ”

हिमाशेनीज और मिसरोके समयमें व्यवहार-संबंधी स्थानिक नियम बहुत थोड़े थे; और जो थे वे बंधुत सादे थे । इसलिये उस समयके वकीलोंका लक्ष कायदे-कानून, रीति-भौति और लोगोंके अधिकारों की ओर न हो कर वाक्-चातुर्यमें ही अधिक था । मिसरोने एक जगह लिखा है कि “मनुष्यको कानूनका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तीन महीने प्रयास हैं; और कानून न जाननेवाला मनुष्य भी

धड़ाकेसे बकासत धला संका है ।" इससे ज्ञात होता है कि उस समय कानून किसी गिनीमें न था । इसका कारण यह है कि उस समय रोमन लोगोंमें एक ऐसी मंडली थी जिसे कायदे-कानूनका खूब ज्ञान था और वही किसी प्रसिद्ध वक्ताको कानून सिखा देती थी । साधारण वक्ता इससे बंचित रहता था, और उस मंडलीके सिवा और कोई कानून जानता नहीं था, इससे वहाँ कानूनका प्रचार कम था ।

दूसरा कारण यह था कि घिस और रोममें दीवानी और फौजदारीके अफसर संघसे अधिक थे । जिस समय सुकरात पर दोषारोपण करके उसकी जाँच अदालतमें आरम्भ हुई, उस समय उसके विरुद्ध मत देने वाले २५ अफसर अदालतमें मौजूद थे । इससे कुल न्यायाधीशोंका अंदाजा लगाया जा सकता है । ऐसी दशामें रोमन वक्ताओंको अपने वाक्-चातुर्यसे न्यायाधीशोंको बशमें करना पड़ता था । वे अपनी दीनता दिखा, एवं लड़-भग्न कर न्यायाधीशके अन्तःकरणमें दया उत्पन्न करते और अपना काग निकालने थे । परन्तु इस समय यह रीति अच्छी नहीं मानी जाती है ।

स्वयं सच्य करनेवाले भाषणमें दूसरेका अन्तःकरण द्रवित करनेकी शक्ति और आवेश आना चाहिये । मनाजके सामने खोलते समय आवेश सहज हीमें उत्पन्न होता है; परन्तु जूरी या न्याय-सभामें खोलते समय ऐसा नहीं । इसलिये इसका ध्यान रराना चाहिये । इसके मन शीघ्रही वक्ताकी ओर खिंच सकता

व्याख्यानके प्रसङ्ग और उसके स्थान ।

है। उस समय वकीलको उतरसाहसे भी काम लेना चाहिये; क्योंकि हाथमें लिये हुए मुकद्दमेमें यदि वह उतरसाह न दिखा कर उदासीनता प्रगट करे, तो उसे पूरा यश नहीं मिलता और उसका धन्धा नहीं चलता है।

राजकर्मचारीकी मरहलीकोसामने दाम्भिक भाषण नहीं देने चाहिए। यहाँ तो अखंड प्रवाह काले और कुशलतासे भरे भाषण होने चाहिये। पार्लामेण्ट जैसी सभाओंमें व्याख्यान देनेका प्रसंग भाष्य हीसे मिलता है। अतएव विषयका प्रतिपादन करनेके लिये जुदी २ कल्पनाओंको रूपकादि अलङ्कारोंसे सजाकर भाषाकी गोभासे श्रोताओंका चित्त रतन करना सुलभ तो है; परन्तु ऐसे अलङ्कारयुक्त भाषण केवल भड़कीले मालूम होते हैं; और इनसे उत्तम परिणाम निकलना असंभव दिखाई देता है। जमता ऐसे भाषणोंका उपहास करती है। समाजके सामने व्याख्यान देकर श्रोताओंकी मनोवृत्तियाँ उद्दीप्त करनेमें जो जो लाभ हैं वे बुद्धिवाद करनेमें नहीं यह बात अज्ञानमें रहना चाहिये। इसी प्रकार वक्ताके व्याख्यान में घोड़ा-बहुत विनोद भी होना चाहिये जिससे श्रोताओं को हँसी आये और व्याख्यानमें उत्तम रस आवे।

[३] सम्मानार्थ भाषण ।

अतिथिका आदरपूर्वक सम्मान करते समय जो सम्पादन किया जाता है उसे सम्मानार्थ भाषण कहते हैं। यह भाषण गौरव-युक्त तथा मोठी वाणीसे होना चाहिये; परन्तु हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं। यह भाषण नीति-दिष्ट और दाम्भिकता दर्शानेवाला नहीं होना चाहिये,

वक्तृत्व-कला ।

यह सूख विचारनेकी बात है। ऐसे समयमें बोलनेका मुख्य हेतु सभासदों या प्रतिष्ठियोंका मन आकर्षित करनेका होता है; इसलिये बहुत ही चतुराईसे इसका उपयोग करना चाहिये। [४] सार्वजनिक स्थल।

इस स्थान पर जनताको उद्देश कर सब व्याख्यान दिये जाते हैं। पार्लामेण्टके सभासद अपने मतोंको सब लोगोंमें जो व्याख्यान देते हैं, राजकाज-सम्बन्धी सब चलानेवाली मसहली जैसे अपना मत प्रगट करती हैं, उन व्याख्यानोंमें लोकमत की ओर लक्ष्य रखकर सभासदोंका मन आकर्षित करनेके लिये जैसे वक्ता प्रयत्न करता है, वैसे ही ये व्याख्यान सार्वजनिक सभाओंमें दिये जाते हैं। व्याख्यान देनेके पहिले वक्ताको यह भी जान लेना आवश्यक है कि श्रोता कैसे हैं, और इनके सामने मुझे किस प्रकार बोलना चाहिये। इस बातको ध्यान में रखकर ही व्याख्यान देना चाहिये। तभी यह श्रोताओं पर अपना प्रभाव डाल सकेगा। सार्वजनिक सभामें दिये जाने वाले व्याख्यान सादे और जोरदार एवं बोलचालकी भाषाके शब्दों और उदाहरणोंमें भरपूर होने चाहिये। वक्ताके मनमें चाहे जैसे विचार भरे हों; पर उनको व्यक्त करनेके लिये आसानी से उचित शब्दों तक समझ सकें-ऐसी सरल भाषा काम में लानी चाहिये। उनमें दृढ़ विचार और बहुल्य होना चाहिये; और जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य बातचीत करता है, उसी प्रकार कहकर समझाना और उन समय मुग्धमें अश्लील शब्द न निकलने देना चाहिये। इन बातों का ध्यान रखनेवाला वक्ता अच्छा वक्ता कहलाता है।

६) व्याख्यान-शैली और उसका संकलन ।

पना अभिप्राय दूसरे मनुष्योंपर प्रकट करनेके लिये भाषाकी शैलीका कैसे सङ्ग्रह करना—इस बातके जाननेकी यही आवश्यकता है । जब मनुष्यको इसका ज्ञान हो जाता है, तब वह अपना अभिप्राय दूसरोंको सदा ही में समझा सकता है; इसलिये यहाँ इसका विचार करना ठीक होगा ।

(१) शैली की प्रकृति ।

यह २ ग्रन्थकार भी स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक विषय को हाथमें लेकर पहले उसके विभाग करनेका विचार करना चाहिये । अभिप्रायको अपने भाषणके बीचमें लाकर व्याख्यानके सद्य विचार करने चाहिये या यों कहिये कि व्याख्यानके भीतरकी मुख्य बातें सिद्ध करनी चाहिये और उनको व्यक्त करते समय जो कुछ शब्द वक्ताके मुँहसे निकलें वे अभिप्रायकी सतीजमा देनेवाले होने चाहिये, जिनकी सुनकर श्रोता वक्ताके मुख्य अभिप्रायकी भलीभाँति समझें । व्याख्यानके भीतर आवश्यकतासे अधिक कुछ भी न होना चाहिये । इसके लिये व्याख्यानका ऐसा संकलन करना चाहिए कि उसमेंका एकाध भाग यदि भूलमे रहजाय, तो उससे भाषणका समस्त भावार्थ न बिगड़ने पावे । इस प्रकार विषयका संकलन होनेसे, अन्तमें मुख्य

व्यवृत्त्य-कला ।

अभिप्राय सुरक्षित रहता है। यदि किसी विषयमें सुझाव
अभिप्राय सुरक्षित न रखना हो, या भाषणका कोई भाग
व्यर्थ समझा जाय, तो उसे त्याग देना चाहिये—ऐसा सिलसिला
का भी मत है। इसलिये अपने सुझावोंको किसी तरह
न बिगड़ने देकर, व्याख्यान देते समय उसे सावधानीसे
व्यक्त करना चाहिये। ऐसा न करनेसे उस वक्ताका
व्याख्यान श्रोताओंको रुचिकर नहीं होता, और अन्तमें
वक्ता की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचता है।

(२) विषयानुक्रमण ।

हेतु प्रकाट करनेके लिये जो कुछ कहा जाय उसीके
संबंधके विचार भी होने चाहिये और उनकी चाहे जिस
स्थानमें व्यवहार न करके, योग्य स्थानमें ही व्यवहार करना
चाहिये। इसके लिये विषयों की उत्तम अनुक्रमणिका
बना लेनी पड़ती है; क्योंकि ऐसा न करनेसे बोलने
में गड़बड़ होजाती है; और चाहे जैसे शब्द मुँहसे निकल
कर विषयान्तर होजाता है। जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति
अचानक रातमें मार्ग न पहचान कर चाहे जिधर चला जाता
है, वैसेही विषयानुक्रमण बराबर न करनेवाले वक्ताकी
दशा होती है। इस विषयमें एहीसन नामके एक विद्वान्ने
अपने "स्पेक्टेटर" ग्रन्थमें लिखा है—“विषयही व्यवस्थित
रखना भारी विद्वानोंका काम है; क्योंकि उनका ज्ञान
भाँडार इतना भरा होता है कि जिसमें नियमानुसार चला
की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे विद्वानोंकी चटकील
भाषा श्रोतानेके लिये शब्दों की खोज नहीं करनी पड़ती
वे एक ही स्थितिमें अपने अमृत-वाक्यों की कड़ी लगाकर

श्रोताओंको मुग्ध कर देते हैं। इतने पर भी उनकी चिह्नतामें कोई न्यूनता नहीं दिखाई देती।" निगने और घाँगनेके काममें यह एक ही पद्धति उत्तम होती है; और इसके अनुसार चलनेसे बहुत नाम होता है। यह पद्धति नवीन २ विचार और युक्तियोंके काममें माननेमें लोगको थोड़ी सहायता देती है। व्याख्यानका नक़्का चित्तमें गीर्वाणनेसे मननके द्वारा जो विचारांग उत्पन्न होते हैं वे नहीं होते। पर जब पढ़ने हीसे विषयानुक्रमता निर्धारित कर लिया जाता है, तो विचार समयानुसार एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं; और योग्य स्थानमें उनकी उपयोग करनेकी भी व्यवस्था समझमें आजाती है। जैसे उत्तम चित्रकारके बनाये चित्र में रंग भर देनेसे वह और भी सुन्दर मालूम होता है, वैसे ही वस्तु-विषय-मध्यस्थी विचार पढ़नेहीसे करनेसे समय पर वह व्याख्यान बड़ा ही मरस और सुधी हो जाता है। इससे मानना पड़ता है कि वक्ता और श्रोताओं की एक पद्धतिका अनुसरण करना उत्तम है। विषय-रचना उत्तम होनेसे पाठकों और श्रोताओंकी उसकी धार्तें अच्छी तरह समझमें आजाती हैं; और वे ऐसी प्रभावशालिनी होती हैं कि श्रोता या पाठक उनकी सहजहीमें माननेको तैयार हो जाते हैं। .सबसे पहले तो वक्ता का हेतु यह होना चाहिये कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह श्रोताओंकी समझने के लिये बोल रहा हूँ। वैसे तो कई स्थानोंमें बैठे २ कितने ही मनुष्य व्यर्थ वाद-विवाद किया करते हैं; पर वस्तु-कलाके नियमानुसार कोई वाद-विवाद नहीं करता। इस से कभी २ उनके वाद-विवादों का उल्टा परिणाम हो जाता

यकृत्य-फजा ।

है। इसलिये याद-वियाद करते समय प्रत्येक शब्द सीत
तोलकर यही ही चतुराईसे बोलना चाहिये।

विद्वानोंका कहना है कि जो मनुष्य अपने विषा-
सरलतासे दूसरोंको नहीं समझा सका वह चाहे-कितना ही
बड़बड़ करे; पर उसका बोलना निरा वाक्-पांडित्य
समझा जाता है; और उसका कुछ भी फल नहीं
होता।

बोलते समय सिलसिला नहीं टूटने देना चाहिये;
क्योंकि ऐसा होनेसे वक्ता का मुख्य हेतु श्रोताओं की समझ
में ठीक ठीक नहीं आता; और न वे उसका अनुमान ही
लगा सकते हैं, और वक्ता भी फिर समझाने शब्द-बोलने
की कंफटमें पड़ जाता है।

भाषण-शैली वक्ताके योग्यतानुसार और श्रोताओं
की रुचि बढ़ानेवाली होनी चाहिये जिससे वक्ता अपना
इच्छित जनोरण प्राप्त करसके। कई वक्ता इस पद्धतिकी
पसंद नहीं करते और शब्दोंका दुरुपयोग करके भाषणके
अत्युत्तम बनाना चाहते हैं; पर यह उनकी भूल है। ऐसा
करनेवाला वक्ता अपनी बुद्धि पर लात मारता है। अतएव
वक्ताकी चाहिये कि यदि उसने बहुत परिश्रमसे भी भाषण
तैयार किया हो, तो भाषण देते समय श्रोताओंको यह बात
मालूम न होने दे और अपनी भाषण-पद्धतिमें खूब साव-
धानी रखे।

पुस्तकोंकी भाषा और बोलनेकी भाषामें बड़ा
अंतर होता है। पुस्तक लिखते समय वक्ताको भाषा
व्याकरणके नियमोंका कुछ न कुछ पालन अवश्य करना।

पढ़ता है; और नहीं तक होमकता है, यह उसे संक्षिप्त, सरल सरल या शुद्ध बनाने की कोशिश भी करता है; पर धोखेकी भाषामें इन सब बातों की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । यत्ना अपने इच्छानुसार सुबोध भाषामें अपने वक्तव्य विषय श्रोताओंके सामने रख सकता है ।

नितरनेमें मूल ग्रंथ पर जोर देते हुए जो शब्द और वाक्य लिखे जाते हैं, वेसे यदि भाषणमें बोले जायें, तो भाषण अत्यन्त सुन्दर हो जाता है, और श्रोताओंकी उसमें सरमंता उत्पन्न होती है; पर चाहिये श्रोताओंकी एकाग्रता । क्योंकि वाचकोंकी तरह श्रोताओंकी धार धार विषयके समझनेका अवकाश नहीं मिलता । याचक तो यदि चाहें, तो न समझे हुए विषयकी फिरसे पुस्तकमें पढ़कर समझ सकेंगे । पर श्रोता यदि व्याख्यान सुननेमें असावधानी रखे, तो पूरा विषय समझनेमें उन्हें बड़ी कठिनाई भालूम होती है, और वे व्याख्यानसे पूरा लाभ नहीं उठा सकते ।

बोलते समय, भिन्न २ प्रसंगों पर, भिन्न २ प्रकारकी भाषा व्यवहृत करनी पड़ती है । साधारण मंडलीमें बैठ कर जिस भाषामें बातचीत की जाती है उससे व्याख्यान की भाषा नहीं मिलती । व्याख्यान देने और लिखनेमें कई स्थलोंपर भाषा बदलनी पड़ती है; और अपने बुद्धि-कौशलसे ठीक काम लेना पड़ता है । क्योंकि रिक्त-मंडलीमें तो मनुष्य चाहे जैसे बोल सकता है; पर विस्तृत जन-समूहमें यदि वह धोखेकी रीतिके अनुसार नहीं बोलेगा, तो उसके बोलनेका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा; और अन्तमें उसको निराश होना पड़ेगा ।

लिखने और खोलनेके विचारोंमें भी जुदीर-रीतियाँ दिखाई देती हैं। जिस मनुष्यमें कुछ आवेश होता है उसकी भाषाभी ओजस्विनी होती है; और उसके मुँहसे निकला हुआ प्रत्येक शब्द जोशीला मालूम होता है। ऐसे वक्ता को सहज हीमें बहुतसे जोशीले शब्द मिल जाते हैं। लिखते-समय यदि तुरन्त ही विचार उत्पन्न न हों, तो सेलक थोड़ी-दूर तक उन्हें सोचता रहता है और फिर लिखनेकी कलम उठाता है; पर ध्याख्यानमें यह बात नहीं होती। उसमें वक्तव्य-विपर्यया आदिसे अन्तःसकका विचार पहले ही कर लेना पड़ता है। हों, आवश्यकतानुसार तुरन्त विचार उत्पन्न करनेवाली शक्ति भी वक्तामें होनी चाहिये।

(१) सुधीयता ।

ध्याख्यानकी भाषा सरल, रसीली और गंभीर होनी चाहिये। वास्तवमें पृथ्वी पर कोई वक्ता नहीं-सब ओता ही हैं। जिस समय वक्ता खोलनेको खड़ा होता है, उस समय उसकी ओर हजारों आँखें टकटकी लगाये देखने लगती हैं। ऐसे समय यदि सुधीय भाषासे उस टकटकीका संतोष न किया जाय, तो वक्ताका उपहास होता है। इसलिये अपने भाषणमें सुधीयता लानेके लिये वक्ताकी छोटे-२ वाक्यों और सरल शब्दोंका उपयोग करना चाहिये। इसके विपरीत यदि यह यह समझे कि यह २-लंघे-बीड़े वाक्योंमें कठिन २ अप्रचलित शब्दोंको जोड़कर मैं अपना पांडित्य दिखाऊँ, तो यह प्रयत्न उसकी बड़ी हँसी कराता है। ओताओंका सारा समाज विद्वान् और पढ़ालिखा नहीं होता। उसमें साधारण श्रेणीके पढ़े-धेपड़े लोगभी होते

हैं; इसलिये सबकी समझमें आसानेवाली सरल भाषा बोलना ही वस्तुके लिये श्रेष्ठ है ।

अनेक भाषाओंके येमुहाविरदार शब्दोंकी एक साथ जोड़ देनेसे भाषा सरल और सुगोचर नहीं बनती । 'सबके पदले लो समाज और उसमेंके लोगोंका मन लौबना चाहिये और देखना चाहिये कि इस समाजके सामने किस पहलुका अवलम्बन करना पड़ेगा । जब यह बात वक्ताकी मालूम होजाय, तो उसीके आधार पर उसे अपना व्याख्यान छेड़ना चाहिये; और इस बातकी भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक विषयका समझी मतलब कह देनेकी अपेक्षा उसमें रूपक, उदाहरण और प्रमाण देकर समझानेसे श्रोताओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है और उससे पढ़े देखे सब अनुप्य लाभ उठा सकते हैं ।

सरल भाषा, विशेषकर वक्ताकी वाक्य-रचना पर आधार रखती है । रचना जितनी सरल और सीधीमादी की जाय, उतनी ही भाषा भी सरल होसकती है । इसलिये वक्ताओंको बहुत लंबा न बनाकर छोटा और सरल बनाने का ध्यान रखना चाहिये । और, यदि लंबे वाक्य बनाये दिना काम न चले, तो उनकी रचना सुगम और सरल और सुगोचर बनाना चाहिये, जिसको सुनकर श्रोता तुरत उसके अभिप्रायकी समझ जाय । ऐसे लो मनमें रातदिन विचार उत्पन्न होते हैं; पर उनकी ग्योंका ल्यों समाजके सामने रख देनेसे कुछ लाभ नहीं होता, परन वक्ता एकपादी समझा जाता है । अतः विचारों पर पुनः २ विचार करके अन्तमें परीक्षित विचारोंकी समाजके सामने

पसंद करते हैं, वैसे गूढ़-भाषाओं उद्देश्यों का नहीं करते ।
 ऐसे तो दोनों रीतियों में खोजते समय, यकाके मन में
 भाव एक ही होता है; पर कठिन उद्देश्यों के प्रयोग में
 भाषण में जैसा चाहिये वैसा ज्ञान नहीं आता, प्रत्युत
 यह श्रोताओं की उद्देश्यता ही जाता है । गूढ़ों का
 गुनाह करना न करना यका की दृष्टि पर निर्भर है ।
 यका यदि चाहे, तो अपने भाषण में ऐसे गूढ़ रस
 सकता है जिससे बहुत से मतलब निकलते हों । पर
 व्याख्यान की सरलता और रसीलापन न जाने देना
 चाहिये ।

- १) मूल अर्थ से भिन्नार्थ-सोपक गूढ़—मूल अर्थ को टुटकर
 मधीन अर्थ को माने जाने गूढ़ों में, सादृश्य के और उप-
 योगी शब्दों को अलङ्कार या रूपकालङ्कार कहते हैं । रूपक
 यह है जिसमें दो गूढ़ों का अर्थ एक ही हो; और एक
 के बदले दूसरा गूढ़ कागमें लाया जा सके । रूपक
 और उपमा में थोड़ा ही अन्तर है । उपमा में जो सा-
 दृश्य स्पष्ट करके बताया जाता है वह रूपक में नहीं
 होता; और होता है, तो गभित होता है; जैसे, रूपक-
 ज्ञानद्वीप; और उपमा- पर्यंतमाय आदि ।

सदा समझ में आ जाने वाले रूपकों का उपयोग
 करना चाहिये । यदि रूपकों का स्पष्ट अर्थ पाठकों की
 समझ में न आवे, तो ऐसे स्थान पर उपमाालङ्कार का
 उपयोग करना उचित है । एरिस्टोटल का कहना है—
 “वक्ता और श्रोता का जो हेतु हो उसी के अनुसार उन
 विषय में, गुण्य तथा लघुत्व लाने के लिये, छोटे-बड़े

वक्तृत्व-कला ।

रखना चाहिये । इससे वक्ताका गौरव बढ़ता है; और उसकी वक्तृत्व-शक्तिको उत्तरीतर सहायता मिलती जाती है ।

(४) रसीलापन ।

समाजका लक्ष अपनी ओर खींचने और अपने भाव की सत्यताका प्रभाव ओताओंके मन पर जमानेके लिये भाषण को रसीला बनानेकी भी बड़ी आवश्यकता है । इसके बिना ओताओं की कल्पनाएँ और मनोवृत्तियाँ जाग्रत नहीं होती; और जब ये जाग्रत नहीं होती तो वक्ता अपने भाषणका कुछ भी प्रभाव ओताओं पर नहीं डाल सकता । इसलिये, इस विषयमें नीचे लिखी तीन बातें वक्ताकी अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये,—

(१) शब्द-संकलन— 'आर्थ विशय व्हैटले' ने इसके दो विभाग किये हैं । पहले विभागमें मूलार्थकी चर्चाका त्यों प्रकट करने वाले शब्द रखे हैं; और दूसरे विभाग में, वे शब्द माने हैं जिनके कहनेसे मूलार्थ प्रकट न हो कर भिन्नही अर्थ निकलता हो; या साधारण भाषणमें उनका अलग ही उपयोग करना पड़ता हो । इस, इन दोनों विभागों पर दृष्टि रखकर वक्ताको अपना भाषण सरस बनाना चाहिये ।

(२) मूल अर्थके योग्य शब्द— शब्दोंका चुनाव करनेका नियम यह है कि जिन शब्दोंसे मूल अर्थ बलीभाँति प्रकट होता हो ऐसे शब्द चुनने चाहिये । ओता इन शब्दों में सुबत रसीली और ओजस्वी व्याख्यान ऐसा

चमंद करते हैं, वैसा शब्द-भाषार्थी-शब्दोंका नहीं करते ।
 वैसे तो दोनों रीतियोंसे थोलते समय, वक्ताके मनमें
 भाव एक ही होता है; पर कठिन शब्दोंके प्रयोगसे
 भाषणमें जैसा चाहिये वैसा आनन्द नहीं आता, प्रत्यत
 यह श्रोताओं को उद्देगकर हो जाता है । शब्दोंका
 चुनाव करना न करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है ।
 वक्ता यदि चाहे, तो अपने भाषणमें ऐसे शब्द रख
 सकता है जिनसे बहुतसे मतलब निकलते हों । पर
 व्याख्यानकी सरलता और रसीलापन न जाने देना
 चाहिये ।

१) मूल अर्थसे भिन्नार्थ-धोषक शब्द—मूल अर्थको हटाकर
 नवीन अर्थको लानेवाले शब्दोंमें, सहत्वके और उप-
 योगी शब्दोंको अलङ्कार वा रूपकालङ्कार कहते हैं । रूपक
 वह है जिसमें दो शब्दोंका अर्थ एक ही हो; और एक
 के बदले दूसरा शब्द काममें लाया जा सके । रूपक
 और उपनामें जोड़ा ही अन्तर है । उपनामें जो सा-
 दृश्य स्वरूप करके बताया जाता है वह रूपकमें नहीं
 होता; और होता है, तो गर्भित होता है; जैसे, रूपक-
 छानद्वीप; और उपना- पर्यतप्राय आदि ।

सदा समझमें आजाने वाले रूपकोंका उपयोग
 करना चाहिये । यदि रूपकोंका स्पष्ट अर्थ पाठकोंकी
 समझमें न आवे, तो ऐसे स्थानपर उपनालङ्कारका
 उपयोग करना उचित है । एरिस्टोटलका कहना है—
 “वक्ता और लेखकका जो हेतु हो उसीके अनुसार उस
 विषयमें गुह्य तथा लघुत्व लानेके लिये, छोटे-बड़े

पदार्थों को अलङ्कारादिमें लेकर रूपक बनाना चाहिये। रूपकोंके द्वारा विषय गौरवयुक्त या तिरस्कारयुक्त बनाया जा सकता है। किसी विषयके महत्त्वका भाव व्यक्त करने समय रूपकका उपयोग करनेसे भाषणमें बहुत रस आजाता है और उसकी और जनताका ध्यान विशेष रूपसे खिंच जाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय गोंधर पदार्थोंके भीतर बुद्धिगम्य पदार्थोंको व्यक्त करके व्यक्तानेमें रूपकोंकी योजना की जाय, तो भाषण बहुत ही रसीलापन और मीढ़ता आती है। इसमें भी विशेष रस, निर्जीव पदार्थमें सजीव पदार्थोंका रूपक देनेसे आता है। निर्जीवमें सजीवता है ऐव्य व्यक्त करनेसे भाषणमें बहुत ही मीढ़ता और रसीलापन आता है। प्रत्येक विषयमें रूपक ऐसी सुबूझ आने चाहिये कि जिससे नवीनता और अपूर्वता भली भाँति झलका करे; और उससे बड़ा विषय सरलतासे खिल जाय। क्योंकि साधारण शब्दोंमें रूपक तथा शब्द द्वार २ सुननेसे श्रोताओंको मनोरञ्जन नहीं होता। इसलिये पुरानी बातमें नवीनता लानेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। पर, इस बातको भी नहीं भूलना चाहिये कि रूपक तोड़ मरोड़कर बनाये हुए न हो और अलङ्कारिक तथा दृष्टान्तिक कथाओं सरीखे भी न हो।

(x) विशेषण ।

अपना भाषण जोशीला और रसीला बनानेके लिए श्रुतकी जितने विशेषण मिल सके उतनेका उपयोग

व्यवहार करना चाहिये । अलङ्कार-शास्त्रके भीतर प्रत्येक विशेषणका उपयोग, प्रत्येक गुणवाचक शब्दको पूरा करने-वाला होता है । कई बार कितने ही वक्ता या लेखक अपने भाषण या लेखमें इतने विशेषण लगा देते हैं जिससे उनकी सारी सरसता नष्ट होकर उनमें कुछ भी जोशीलापन नहीं रहता । इसलिये विशेषणोंका योग्य स्थानमें उचित उपयोग करना चाहिये । इसी प्रकार व्याख्यानमें अथवा इति तक उत्तेजक शब्दोंका समावेश करनेमें भी विशेष ध्यान रखना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह एक ही रीति श्रोताओं की बुरी मालूम होने लगती है । जैसे प्रतिदिन एक ही प्रकारका भोजन करते रहनेसे मनुष्यकी अरुचि सी ही जाती है और बदलकर भोजन करना अच्छा लगता है, उसी प्रकार का अनुभव श्रोताओं तथा वाचकोंको भी होता है । जैसे क्रोमल वृक्षकी शाखाएँ अधिक धूप लगने से जल जाती हैं, वैसेही व्याख्यानमें कई जगह एक ही रीतिसे घोलनेमें व्याख्यानका रसीलापन नष्ट होजाता है; और श्रोता उसका पसन्द नहीं करते । इसलिये, निम्न २ प्रकारसे श्रोताओंकी अपेक्षा विषय समझाना चाहिये :

(१) अन्य भाषाओंके प्रचलित शब्द ।

अन्य भाषाओंके प्रचलित शब्दोंका तो आजकल मध्य जगह व्यवहार होता है; और कभी कभी उनका पर्यायवाची हिन्दी शब्द ढूँढना कठिन हो जाता है । ऐसे शब्द काममें लाने ही पड़ते हैं, चाहे वे किसी भी भाषाके हों; पर अन्य भाषाके अप्रचलित शब्दोंका व्यवहार लाभदायक नहीं होता । हाँ, यदि कोई आदम्यार वा धूर्ततासे ऐसे शब्द भाषणमें

कर सकता है ।

(६) भाषा-सौन्दर्य ।

जिस प्रकार उद्गोक्त बातोंकी आवश्यकता है, उसी प्रकार भाषा-सौन्दर्यकी भी है; परन्तु वे ही बातें भाषा-सौन्दर्यमें लाना उपयोगी नहीं है । कभी कभी ऐसा होता है कि भाषामें सुन्दरता लानेके लिये कितनी ही वाक्य-रचना रसीलेपनकी बाधक हो जाती है; और उससे बची-बुची भाषाकी सुन्दरता भी नष्ट हो जाती है । ऐसे समय भाषा-सौन्दर्यकी तरफ विशेष लक्ष्य रखकर भाषाको रसीला और जोशीला बनानेवाले शब्दोंकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । विषयका विस्तार करनेवाले अनुचित और अश्लील वाक्य मुखसे न निकलें; तो भाषाकी सुन्दरता सहज ही बढ़ जाती है । फिर, यदि भाषामें रस कम बालूम पड़े, तो उसकी परवाह न करके सावधानीसे भाषामें सुन्दरता लाने की चेष्टा करनी चाहिये ।

(१०) अलङ्कार ।

अर्थ भाषाओंमें अलङ्कारका उपयोग होना उचित है; क्योंकि कोरी बातें कहनेमें लोगोंका मन अपनी तरफ नई गिरता; इसलिये समयानुसार सरल और उचित अलङ्कारों का उपयोग भाषाओंमें करना ही पड़ता है । परन्तु, अलङ्कारोंका योग्य स्थान पर ही उपयोग होना चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय, तो श्रोताओंका मन आकर्षित करनेके लिये यही चतुराईके उदाहरण देने पड़ते हैं । प्रामाणिक जो गुण है यही सदा अलङ्कार है । इसलिये, निर्दिष्ट मुक्त भाषण देनेमें, श्रोता केवल वक्ताके मुँह

की ओर देखते रहते हैं; और उनको भाषणमें कुछ भी ध्यान नही मिलता ।

पद्योदनिधन नामका ग्रन्थकार कहता है कि "अपने भाषणकी जीमा घटानेके लिये उभयमें आयेग, अभयता और पवित्रता होनी चाहिये; परन्तु ये गुण नाजुक न हों। सुप्रसन्नहृत्की अपने भाषणमें बहुतने अलङ्कार भिन्ना देना चाहती है; पर ऐसा करना ठीक नहीं। अलङ्कारोंकी योग्यता तो योग्य स्थान पर ही भनी जाननी होती है। वक्ता माया-रूप कवि माना जाता है। उभयकी कल्पनाशक्ति कविकी कल्पना शक्ति जैसी होनी चाहिये। मनुष्यको रूपक जमे प्रिय होते हैं, यथा कुछ भी प्रिय नहीं होता। इसके प्रभाव की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप अपने अनुभवकी बातको रूपक और अलङ्कारके माध्यम कहिये, तो सारा समाज समझ में आयेगा। हमने सिद्ध होता है कि पाहे जैसी भाँदी बात हो; पर यदि वह रूपकके साथ कही जाय, तो वह मनोमोहक बन जाती है और उसको सब लोग माननेके लिये तैयार होजाते हैं। रूपकोंसे वक्ताकी स्मरण-शक्ति दृढ़ होती है। दृष्टांत और रूपकोंसे युक्त बात बहुत दिनों तक चित्तमें बनी रहती है।

वक्ताको धार २ एक ही प्रकारके शब्दोंका उपयोग नहीं करना चाहिये। जिन सुन्दर शब्दोंको वह कई बार ध्यान चुका हो, उनका उपयोग करते रहनेसे व्याख्यान नीरस होजाता है; और वक्ताके मुँहसे ऐसे वैसे शब्द श्रवणायास ही निकल जाते हैं जिनको सुनकर श्रोताओंकी श्रुति होजाती है। इसलिये, शब्द संग्रह करके भेद २ शब्दोंका उपयोग

पदार्थों को अलङ्कारादिमें लेकर रूपक बनाना चाहिये
 रूपकोंके द्वारा विषय गौरवयुक्त या तिरस्कारयुक्त
 बनाया जा सकता है । किसी विषयके महावकाश
 यन्ताते समय रूपकका उपयोग करनेसे भाषणमें बहुत
 रस आजाता है और उसकी ओर जनताका ध्यान
 विशेष रूपसे खिंच जाता है । इसी प्रकार इन्द्रिय-
 गोचर पदार्थोंके भीतर सुदृग्गम्य पदार्थोंकी प्रक-
 ण्ण करके बतानेमें रूपकोंकी योजना की जाय, तो भाषण
 बहुत ही रसीलापन और मीठता आती है । इससे
 भी विशेष रस, निर्जीव पदार्थमें सजीव पदार्थका
 रूपक देनेसे आता है । निर्जीवमें सजीवता ही ऐसा
 रस बनानेसे भाषणमें बहुत ही मीठता और रसीला-
 पन आता है । प्रत्येक विषयमें रूपक ऐसी लब्धी
 आने चाहिये कि जिससे नवीनता और अपूर्वता भनी
 भाँति भलका करे; और उससे वह विषय सरलता
 मिल जाय । क्योंकि साधारण शब्दोंमें रूपक तथा
 शब्द द्वार २ सुननेसे ओताओका मनोरञ्जन नहीं होता ।
 इसलिये पुरानी बातमें नवीनता लानेकी बड़ी भारी
 आवश्यकता है । पर, हमें यादकी भी नहीं भूलना
 चाहिये कि रूपक तोड़ मरोड़कर बनाये हुए न हों
 और अलङ्कारिक तथा दृष्टान्तिक कथाओं सरीखे भी न
 हों ।

(x) कि—

बनानेके कि
 बसोकि

श्रोताओंका ध्यान ध्यास्यान सुननेमें खूब लगा रहे ।

छोटे २ वाक्योंको श्रोता जैसा पसन्द करते हैं वैसा बड़े २ वाक्योंको नहीं करते. बरन ऐसे वाक्योंसे ध्यास्यानका विषय सर्वसाधारणकी समझमें नहीं आता । अच्छे शब्द-संग्रहसे छोटे २ वाक्योंकी रचना सहज ही में हो सकती है; पर बड़े २ वाक्योंकी रचना करनेका प्रयत्न करना ठीक नहीं । ऐसे वाक्य, विस्तार-दीप कहलाने हैं । इसके अतिरिक्त, संक्षिप्त रूपसे कहनेमें कुछ संकोच भी मालूम होता है; और शब्द-भाषणार्थ होने से वक्ता निर्भयताके साथ अपने विषयका प्रतिपादन नहीं कर सकता । इसलिये, और २ बातें सीखनेके साथ ही, वक्ताको यथाशक्ति शब्दोंका अच्छा संग्रह रखनेका भी प्रयत्न करना चाहिये ।

(८) शब्द-रचना ।

शब्दरचना योग्य होनेसे भाषण सरस और प्रौढ़ दिखाई देता है । कहावत है कि “मनको भाई सो मयको भाई” । इस कहावतके अनुसार प्रत्येक विषय, वक्ताके अन्तःकरणमें भाषा हुआ होना चाहिये; और उसीके अनुसार वह उत्तमोत्तम शब्दों द्वारा मुखसे निकलना चाहिये । जब मनुष्य अन्तःकरणमें कुछ हुई बात बाहर निकालता है, तो वह कैसी भी भाषामें क्यों न हो, सुननेवालों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता और वक्ता सहजही में सफलमनोरथ होजाता है । इसलिये, पहले तो विषयकी अन्तःकरणमें बैठाना और फिर सुन्दर शब्दोंके द्वारा उसको श्रोताओंके सामने रखना चाहिये । इस रीतिका अवलम्बन करने वाला वक्ता, सदैव अपने विषयका भले प्रकार प्रतिपादन

लावे, तो भाषणमें प्रीति आना तो दूर रहा, श्रोताओंका उससे कुछ भी लाभ नहीं होता । अस्तु, यह मानना पड़ेगा कि प्रान्तिक भाषाके प्रचलित शब्द लिये बिना किसी भाषा का पूरा काम नहीं चल सकता । होमर कविके काव्योंमें भी प्रान्तिक भाषाके प्रचलित शब्दोंका अधिक समावेश है ।

(७). शब्द-संख्या ।

अल्पाक्षरं रमणीयं यः कथयति नियतं स खलु धाम्नी ।
बहुवचनमल्पसारं यः कथयति विप्रलापी स ॥

वक्ताके मनमें हास्यरस, विनोद, गांभीर्य या जोश आदि जैसा भाव हो; पर वह जितना सूक्ष्म रूपसे प्रदर्शित किया जायगा भाषणमें उतनी ही सरसता आयेगी । तथापि ऐसे कितने ही विषय होते हैं जिनका विस्तार किये बिना काम नहीं चलता । ऐसे समय जोशीले और सरसतासे प्रतिपाद्य विषयका संक्षिप्त वर्णन किया जाय, तो संफलता नहीं होती; इसलिये उसका विस्तार करना ही पड़ता है । अस्तु, यह यातु सिद्ध होती है कि वक्ताके पास जितना विशुद्ध शब्द-भाण्डार होगा, उतना ही वह अपने भाषणको घटा बढ़ाकर रुचिकर बना सकेगा । यह यात पढ़ने भी कही जा चुकी है कि वाचकोंकी अपेक्षा श्रोताओंको द्वार द्वार विषय समझनेका अवकाश नहीं मिलता । पाठक तो फिरसे पुस्तक पढ़कर अपना समाधान कर सकते हैं; पर यदि श्रोताओंका ध्यान व्याख्यानसे दट जाय, तो फिर उनको यह चक्रमें पड़ना होता है । इसके लिये यथासम्भव वक्ताको सूक्ष्म ध्यान रखना चाहिये । वक्ताके पास ऐसे सरल शब्दोंका समूह होना चाहिये कि जिनके यथाक्रम प्रयोगसे

श्रोताओंका ध्यान ध्यास्यान सुननेमें खूब लगा रहे ।

छोटे २ वाक्योंको श्रोता जैसा पसन्द करते हैं वैसा बड़े २ वाक्योंको नहीं करते, यरन ऐसे वाक्योंसे ध्यास्यानका विषय सर्वसाधारणकी समझमें नहीं आता । अच्छे शब्द-मं-प्रहमे छोटे २ वाक्योंकी रचना सहज ही में ही सकती है; पर बड़े २ वाक्योंकी रचना करनेका प्रयत्न करना ठीक नहीं । ऐसे वाक्य, विस्तार-दोष कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त, संक्षिप्त रूपसे कहनेमें कुछ संकोच भी मालूम होता है; और शब्द-भाषणार्थ होने से वक्ता निर्भयताके साथ अपने विषयका प्रतिपादन नहीं कर सकता । इसलिये, और २ बातें सीखनेके साथ ही, वक्ताको यथाशक्ति शब्दोंका अच्छा संप्रह रसनेका भी प्रयत्न करना चाहिये ।

(८) शब्द-रचना ।

शब्दरचना योग्य होनेसे भाषण सरस और मीठ दिखाने देता है । कहावत है कि "सनको भाई सो सयको भाई" । इस कहावतके अनुसार प्रत्येक विषय, वक्ताके अन्तःकरणमें भाया हुआ होना चाहिये; और उसीके अनुसार वह उत्तमोत्तम शब्दों द्वारा सुनने निकलना चाहिये । जब अनुरूप अन्तःकरणमें सुभी हुई बात बाहर निकालता है, तो वह कैसी भी भाषामें क्यों न हो, सुननेवालों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता और वक्ता सहजही में सफलमनोरथ होजाता है । इसलिये, पहले तो विषयको अन्तःकरणमें घेठाना और फिर सुन्दर शब्दोंके द्वारा उसको श्रोताओंके सामने रखना चाहिये । इस रीतिका अवलम्बन करने वाला वक्ता, सदैव अपने विषयका भले प्रकार प्रतिपादन

यत्नतः-फला ।

कर सकता है ।

(६) भाषा-सौन्दर्य । :- :-

जिस प्रकार उपरोक्त बातोंकी आवश्यकता है, उसी प्रकार भाषा-सौन्दर्यकी भी है; परन्तु वे ही बातें भाषा-सौन्दर्यमें लाना उपयोगी नहीं है । कभी कभी ऐसा होता है कि भाषामें सुन्दरता लानेके लिये कितनी ही वाक्य-रचना-रसीलेपनकी बाधक हो जाती है; और उससे बची-खुची भाषाकी सुन्दरता भी नष्ट हो जाती है । ऐसे समय भाषा-सौन्दर्यकी तरफ विशेष लक्ष्य न रखकर भाषाको रसीला और, जोशीला बनानेवाले शब्दोंकी और विशेष ध्यान देना चाहिये । विषयका विस्तार करनेवाले अनुचित और अश्लील वाक्य सुनसे न निकले; तो भाषाकी सुन्दरता सहज ही बढ़ जाती है । फिर, यदि भाषामें रस कम मालूम पड़े, तो उसकी परवाह न करके सावधानीसे भाषामें सुन्दरता लानेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

(१०) अलङ्कार । :- :-

सर्व भाषणोंमें अलङ्कारका उपयोग होना उचित है; क्योंकि कौरी बातें कहनेसे लोगोंका मन अपनी तरफ नहीं खिंचता; इसलिये समयानुसार सरल और उचित अलङ्कारोंका उपयोग भाषणोंमें करना ही पड़ता है । परन्तु, अलङ्कारोंका योग्य स्थान पर ही उपयोग होना चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय, तो श्रोताओंका मन आकर्षित करनेके लिये बड़ी चतुराईके उदाहरण देने पड़ते हैं । प्रामाणिक वातमें जो गुण है वही सच्चा अलङ्कार है । इसलिये, निरर्थक अलङ्कारोंसे युक्त भाषण देनेमें, श्रोता केवल वक्ताके मुँह

की ओर देखते रहते हैं; और उनकी भाषणमें कुछ भी आनन्द नहीं मिलता ।

फर्वाटलियन नामका ग्रन्थकार कहता है कि “अपने भाषणकी शोभा बढ़ानेके लिये उसमें आवेश, सभ्यता और पवित्रता होनी चाहिये; परन्तु ये गुण नाजुक न हों। युक्त-मगहली अपने भाषणमें बहुतसे अलङ्कार मिला देना चाहती है; पर ऐसा करना ठीक नहीं। अलङ्कारोंकी योजना तो योग्य स्थान पर ही भली मालूम होती है। वक्ता साधारण कवि माना जाता है। उसकी कल्पनाशक्ति कविकी कल्पना शक्ति जैसी होनी चाहिये। मनुष्यकी रूपक जैसे प्रिय होते हैं, वैसे कुछ भी प्रिय नहीं होता। इसके प्रभाव की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप अपने अनुभवकी धातुकी रूपक और अलङ्कारके साथ कहिये, तो सारा समाज उसपर मुग्ध हो जायगा। इससे सिद्ध होता है कि चाहे जैसी ठाढ़ी बात हो; पर यदि वह रूपकके साथ कही जाय, तो वह मनोमोहक बन जाती है और उसको सब लोग माननेके लिये सैयार होजाते हैं। रूपकोंसे वक्ताकी स्मरण-शक्ति दृढ़ होती है। दृष्टांत और रूपकोंसे युक्त बात बहुत दिनों तक चित्तमें बनी रहती है।

वक्ताकी धार २ एक ही प्रकारके शब्दोंका उपयोग नहीं करना चाहिये। जिन सुन्दर शब्दोंको वह कई बार घोल चुका हो, उनका उपयोग करते रहनेसे व्याख्यान नीरस होजाता है; और वक्ताके मुँहसे ऐसे वैसे शब्द श्रवणायाम ही निकल जाते हैं, जिनको सुनकर श्रोताओंकी श्रुति होजाती है। इसलिये, शब्द संग्रह करके नये २ शब्दोंका उपयोग

अपने भाषणमें करना चाहिये ।

(११) विनोद ।

भाषणमें थोड़ा-बहुत विनोद भी होना चाहिये जिससे श्रोताओंका मन प्रसन्न होकर व्याख्यान सुननेमें लगे । जय कोई व्याख्यान या कथा नीरस होती है, तो उस समय वक्ताके मुँहसे दो चार हँसीके शब्द सुनकर श्रोतागण प्रसन्न हो जाते हैं और उनका मन साज्जा हो जाता है । परन्तु विनोदकी भी मर्यादा होनी चाहिये; और यह श्रोताओंको रुचता हुआ ही होना चाहिये, नहीं तो श्रवणके बदले घड़ा अनर्थ हो जाता और भाषणका सव रङ्ग खिगड़ जाता है । चतुर और विद्वान् सबदलीके सामने विशेष हास्य अच्छा नहीं होता; इसलिये अवसर देखकर विनोद करना चाहिये; और जो कुछ विनोदी शब्द कहे जायें, वे युक्तिपूर्ण होने चाहिये । प्रतिपक्षियोंके विषयमें हँसीके जो शब्द कहे जायें वे सारपूर्ण हों; और उनमें ऐसा सहस्य हो जिससे व्यर्थ ही प्रतिपक्षीका अपमान न हो । यदि ऐसा न किया जाय, तो वक्ताकी हँसी होने लगती है; और जो २ बातें वह दूसरोंकी हँसी करनेमें कहता है उन्हें श्रोता उसीकी हँसीमें समझ लेते हैं । इसलिये इस विषयमें बहुत सावधानी रखकर उत्तम विनोद करना चाहिये जिससे श्रोताओंका मनोरञ्जन हो, व्याख्यान सुननेमें उनका चित्त लगे और वक्ताके प्रति अनुराग उत्पन्न हो ।

वक्ताको अपने भाषणमें, अश्लील शब्द उपयोग करके खोभटमता न लानी चाहिये । जिन गुणोंसे भाषणकी शोभा नहीं बढ़ती उनके विषयमें निःशङ्क कहते हैं— “भाषणमें

अप्रचलित या फिर रसकर और दूसरोंके मन दुखानेवाले दृष्टांत देकर भाषण की गोभा बढ़ाना यही ही भूलका काम है" । यारतयमें ऐसे भाषण विचार-शून्य गिने जाते हैं, और उनमें श्रोताओंको आनंद नहीं मिलता ।

बर्गेटिलियमने अपनी पुस्तकके उपसंहारमें कहा है — "पद-रचना ब्रीह और मनोहर करनी चाहिये । और, उसमें क्रम, परस्पर सम्बन्ध और तात्पर्य-इन तीन बातों पर विद्यार्थियों को बूझ लक्ष रखना चाहिये ।" मुख्य तथी पद-रचनामें मिलाने और मूल रचनाको पुनः नवीन करने में प्रतिपाद्य विषयमें अनुकूलता आजाती है । इसमें, विषय का गहन करके विवेचन करनेमें यत्नाका बूझ ध्यान रखना चाहिये । परन्तु, श्रोताओंको यह नहीं मालूम होने देना चाहिये कि यत्ना अपने विषयका पहलूसे स्पष्ट अध्ययन करके आया है, और जितनी बातें कह रहा है वे सही हुई हैं । क्योंकि ऐसा होनेसे श्रोताओं पर व्याख्यानका कुछ भी असर नहीं पड़ता ।

पद-रचना भी सच्ची परीक्षा बानोंसे होती है । कानोंमें उसकी ध्वनि पड़ते ही भले खरेकी परीक्षा होजाती है । इसमें कुछ न्यूनता होती है, तो यह ध्वनिहीन दिताई देती है; उसके बहु-शब्द आश्चर्यक लगते हैं; कुछ शब्दोंसे भाववत्ता होती है और होशनुसार उसके बोले गए भले मालूम होते हैं । पद-रचनाको न्यूनता इसीसे समझी जाती है; और आवश्यकतासे अधिक रचना कानों की ध्वनी नहीं लगती । पद-रचना भी सच्ची सही विद्वान् लक्ष तो अपनी समझतासे समझ लेते हैं; पर अन्य लोग

वक्तव्य-कला ।

को यह मनोरंजक ही मान्य होती है ।

(११) काल-मर्यादा ।

व्याख्यान बहुत बड़ा या बहुत छोटा न होकर मध्यम प्रकारका होना चाहिये । यदि छोटा हो तो उसे थोड़ा बड़ा, और बड़ा हो तो छोटा करने का प्रयत्न करना चाहिये । पर, उनमें वक्ताके सब उत्तम विचार आगाने चाहिये; क्योंकि विचारों की अपेक्षा शैलीका महत्व कम है । विचारशीली तो विचारों को सरल करनेकी रीति है; पर मुख्य महत्व विचारों का ही है; इसलिये उनकी उत्तम बनाने के लिये वक्ताको खूब ध्यान रखना चाहिये । कर्वीटिलियन का मत है कि- "शब्दयोजना की ओर लक्ष रखनेसे नहीं, बल्कि व्याख्यान-विषय पर आस्थापूर्वक विचार करनेसे वक्ताको यश मिलता है ।" अस्तु, व्याख्यान को ऐसा बनाना चाहिये कि वह निश्चित समयमें समाप्त हो जावे, और वक्ताके कोई भी उत्तम विचार छूटने न पावे ।

(७) व्याख्यानके विभाग ।

सिद्दु हांक्टर स्लेयरका मत है कि किसी भी विषय पर व्याख्यान देनेके पहले, उस विषय के छे विभाग कर लेने चाहिये; और फिर प्रत्येक भाग पर थोड़ा थोड़ा व्याख्यान देना चाहिये। अब ये छे भाग नीचे लिखे जाते हैं:—

- १ - प्रस्तावना ।
- २ - विषय-निर्देश ।
- ३ - विवरण ।
- ४ - युद्धिवाद, या अथवा यत्त सिद्दु करनेके लिये संका-समाधान-कपी अनेक युक्तियों की रचना ।
- ५ - बिना छंभक और दृढयद्रायक भाग ।
- ६ - उपसंहार ।

साधारण तौर पर किसी भी विषयका भजन करते समय, विशेष कर इसी अनुक्रमके अनुसार, प्रत्येक यत्ताके भिन्न रीतिसे विचार करना चाहता है । विषय का जितना हो, उस पर विचार करते ही थोड़ा बहुत फेरफार अवश्य करना पड़ता है, और कभी-कभार कितना ही गुण भाग छोड़ देना पड़ता है । ऐसे समय निदिन नियम भी बदल दिये जाते, और प्रसंगके अनुसार उनमेंसे यत्ता

को वह मनोरंजक ही माना जाती है ।

(१२) काल-मर्यादा ।

व्याख्यान बहुत बड़ा या बहुत छोटा न होकर मध्यम प्रकारका होना चाहिये । यदि छोटा हो तो उसे थोड़ा बड़ा, और बड़ा हो तो छोटा करने का प्रयत्न करना चाहिये । पर, इनमें वक्ताके सब उत्तम विचार आजाते चाहिये; क्योंकि विचारों की अपेक्षा शैलीका महत्व कम है । विचारशीली तो विचारों को सरल करनेकी रीति है; पर मुख्य महत्व विचारों का ही है; इसलिये इनको उत्तम बनाने के लिये वक्ताको सब ध्यान रखना चाहिये । क्वॉटिलियन का मत है कि— “शब्दयोजना की ओर लक्ष रखनेसे नहीं, बल्कि व्याख्यान-विषय पर आस्थापूर्वक विचार करनेसे वक्ताको यश मिलता है ।” अस्तु, व्याख्यान को ऐसा बनाना चाहिये कि वह निश्चित समयमें समाप्त ही जावे, और वक्ताके कोई भी उत्तम विचार छूटने न पावे ।

(७) - व्याख्यानके विभाग ।

सिद्ध हांशटर इमेयरका मत है कि किसी भी विषय पर व्याख्यान देनेके पहले, उस विषय के छे विभाग कर लेने चाहिये; और फिर प्रत्येक भाग पर थोड़ा थोड़ा व्याख्यान देना चाहिये। अब ये छे भाग नीचे लिखे जाते हैं:—

- १ - प्रस्तावना ।
- २ - विषय-निर्देश ।
- ३ - विषय ।
- ४ - बुद्धिवाद, या अपनी बात सिद्ध करनेके लिये शब्द-समाधान-रूपी अनेक युक्तियों की रचना ।
- ५ - बिल विषय और हृदयद्रायक भाग ।
- ६ - उपसंहार ।

साधारण नीर पर किसी भी विषयका जमान करने समय, निर्णय कर सभी अनुष्ठानके अनुसार, प्रत्येक चलाओ भिन्न रीतिसे विचार करना चाहता है । विषय चाहे लेता हो, उस पर विचार करते ही थोड़ा बहुत केवल अवश्य करना चाहता है, और सभी र सलभेके । शून्य भाग छोड़ देना चाहता है । इसके फल में भी बदल दिये जाते, और प्रसंगके

बिठाये जा सकते हैं । इसलिये यत्नाको चाहिये कि उपरोक्त नियमोंका यथास्थान, सदुपयोग करें; और अपनी बुद्धिसे सावधानतापूर्वक काम लें । जैसे युद्धमें सेना सही करते समय आगेके एक दलको सामने खड़ा करना पड़ता है, सेनाके दोनों पक्षों पर, रक्षाके लिये चुड़सवार रखने पड़ते हैं और तत्सम्यंभी सब नियमोंका पालन सेनाध्यक्षको करना पड़ता है; पर समयानुसार उन नियमोंमें फेरफार भी किया जाता है; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय और एकही पद्धति से काम लिया जाय, तो लाभके बदले हानि उठानी पड़ती है, इसी प्रकार जन-समूहको सामने व्याख्यान देते समय भी व्यवस्थाएँ बदलनी पड़ती हैं; और प्रसंगानुसार नवीन युक्तियाँ, कल्पनाएँ और संकलन भी बदलने पड़ते हैं । इससे मालूम होता है कि व्यवस्थाके भिन्न २ भागोंमें रचना और संकलन ये दोनों भाग बड़े महत्वके हैं । जिस प्रकार मूर्तिका ढाँचा तैयार करके यदि उसके भिन्न २ अवयव यथास्थान न बिठाये जाय, तो उसे मूर्तिका नाम नहीं दिया जाता, और वह अधूरी मूर्ति भयंकर मालूम होती है, इसी प्रकार व्याख्यानमें भिन्न २ विभाग यथास्थान न बिठानेसे वह अधूरा और खंडित मालूम होता है । इससे, इस विषयमें खूब ध्यान रखनेकी आवश्यकता है ।

(-२-) प्रस्तावना ।

किसी भी कार्यका आरंभ उत्तम होनेसे ऐसा मालूम होता है कि मानों वह काम आधा हो गया है । इसलिये पूर्वाङ्ग प्रस्तावना को उत्तम धनानेके लिये यत्नाको खूब ध्यान रखना चाहिये । प्रस्तावना निश्चित करनेके पहिले,

तीन बातों का निश्चय करलेना पड़ता है; और ये तीन बातें उत्तम होनेसे प्रस्तावना उत्तम प्रकारसे बैठानेमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता । उन तीन बातोंमेंसे मुख्य महसूस की बात यह है कि ओताओंका अन्तःकरण प्रसन्न कर अपने विषयमें उनका अनुकूल मत करना और भाषणमें अहंकार न आने देकर उसको भयोदित बनाना चाहिये । इसी प्रकार ओत-संभाषणकी कुंज २ प्रशंसा भी करते जाना चाहिये कि जिससे वह अपने अनुकूल होजाये । दूसरी बात यह है कि ओतागण सावधानी और जागृतिसे अपना ध्यास्यान चुनें—इसके लिये वक्ताको वस्तुस्थिति विषयका महसूस बतलाकर मंतेपमें ध्यास्यान देना, उनके सन्बन्धमें अपना मत निवेदन करना और जिस तरह विषयका विवेचन करना ही उस का दिग्दर्शन करना चाहिये । ऐसा करनेसे ओताओंका चित्त विषय की ओर अधिक आकर्षित होता है । तीसरी बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये कि ओताओंकी अत्यन्त तल्लीन बनाकर उनके अन्तःकरणको इतना अपने वशमें करलेना कि उनमें चाहे जैसी बात कही जाय वे उसे मानने के लिये एकदम तैयार होजाय । अपने विषयमें उनमें इतनी पुण्य युद्धि उत्पन्न करदेना चाहिये, कि जिससे वे “कानधरी छेरी” बनजाय । वक्ताके स्वीकृत मतके विरुद्ध यदि कोई बात पहलेसे ही ओताओंमें उत्पन्न होगई हो, तो पहले उसे जड़-मूलसे निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये । ऐसा करनेसे ओताओंका मन अपनी ओर खींचनेमें विलंब नहीं लगता ।

प्रस्तावनाके लिये निम्न वक्ताओंमें निम्न २ रीतियाँ

प्रचलित हैं, तथापि इस बातकी कभी न भूलना चाहिये कि प्रत्येक प्रसंगमें, प्रसंगके अनुसार, विषयके अनुकूल और श्रोताओं की स्थितिके अनुसार व्याख्यान देना होता है। कोई २ वक्ता खड़े होते ही प्रस्तावना न करके, इकदम निरूपण करने लगजाते हैं; और घड़ी भरके लिये श्रोताओं को चकित करदेते हैं; पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। एक बार मि० ओकेनेल् ने अपने भाषण के आरंभ में कहा—“मैं एक धर्मगुरु हूँ, और हाउस आव् लाइन्स की उपदेश देने आया हूँ।” इसी प्रकार मि० रोबक एक बार अपने भाषण के आरंभमें ही कह बैठे कि—“क्यों न राजनीति के संबन्धमें कुछ कहा जाय? वह तो मेरा विषय है—उस पर मैं अवश्य कहूँगा।” इन महाशयों की आरंभमें ही ऐसी बातें सुनकर श्रोता बहुत हँसे, और अन्तमें इनको पछताना पड़ा।

मुख्य नियम तो यह है कि व्याख्यानका आरंभ बहुत धीरे और नयतापूर्वक करना चाहिये। यह नियम आजकलका नहीं है—पहलेसे ही चला आता है। इस नियमके अनुसार, व्याख्यान जितना धीमा और नय होगा, उतना ही वक्ता श्रोताओंका मन सरलतासे वशमें कर सकेगा। इसलिये वक्ताको सभ्य और विनययुक्त रीति से व्याख्यान आरंभ करना आवश्यक है। उद्देश्य बताव करनेसे वक्ताको घमंडी जानकर श्रोतांगण उसकी तरफ लक्ष नहीं रखते। प्रस्तावनामें निरर्थक वाक्य लाना बड़ी भूलताका काम है—वक्ताको इसका सदैव ध्यान रखना चाहिये।

व्याख्यानके विभाग ।

व्याख्यानके आरंभमें अतिशय आवेश नहीं लाना चाहिये। क्योंकि अन्तमें यह आवेश क्योंका ल्यों रहना कठिन है। इसमें ऊँचेसे धीरे २ नीचे गिरनेका डर रहता है। और, पहले कुछ आहम्यर बता कर पीछे उतना न बतानेसे यत्ना की होंसी होती है। हाँ, कुछ प्रसंगोंमें यदि थोड़ा आहम्यर भी किया जाय, तो यह निभ सकता है; पर प्रस्तावनाके आशय समझाने की रीति बहुत ही सरल और सीधक होनी चाहिये। यह सीखातानी करके विषय के प्रतिफल न होनी चाहिये। पहले विषयका कुछ मनन करके सरल भाषामें प्रस्तावना तैयार करना बुद्धिमानीका काम है। यदि ऐसा न करके पहले हीसे प्रस्तावना करने की रीति इग्नरन्स की जाय, तो विषयमें स्थिरता नहीं आती। प्रस्तावनामें जो होता है, वह विषयमें नहीं होता, और विषयमें जो कुछ होता है वह प्रस्तावनामें नहीं होता। विषयका नियम निश्चित किये बिना प्रस्तावना करनेसे यत्नाकी उसकी जीड़का विषय हूँदना पड़ता है, या विषयकी निकर किरसे जहाँन प्रस्तावना तैयार करनी पड़ती है। अतिशु बला सिगरोका कहना है कि “अपने लिये निश्चित किये हुए नियमोंके अनुसार न चलनेसे बड़ी गड़बड़ भव जाती है।” यही पहला विषयका नकशा और उसके साधन स्थिर करने के लिए प्रस्तावना करनेका विचार करता था। यदि यही पहले ही प्रस्तावना करनेकी अभ्यस्तमें पड़जाता, तो विषय स्थिर करने और उस पर स्थगन विचार करनेका सुभे अवसर ही न भिना होता।” इस प्रकार पहले विषयका कुछ मनन करने पर, प्रस्तावना तैयार करनेमें विशेष कम नहीं पड़ता।

और उसके साधन पराधर मिलते जाते हैं ।

प्रस्तावनाकी भाषा शुद्ध और निर्दोष होनी चाहिये । प्रस्तावनाकी निर्दोष बनानेके लिये शब्द-रचनाका जितना ध्यान रखना पड़ता है, उसना व्याख्यानके किमी भागमें नहीं रखना पड़ता । आरंभमें गुण, दोष और विवेचन की ओर श्रोताओंका जितना लक्ष होता है उसना विषय की ओर नहीं होता । प्रस्तावनामें ये यह नहीं देखते कि वक्ता क्या कह रहा है, बरन इस बातका पूरा ध्यान रखते हैं कि वह कौन कौन सी भूलें कर रहा है, और उसके बोलनेका ढंग कैसा है । इसलिये प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिये कि जिसको सुनतेही श्रोताओंका चित्त आकर्षित होजावे, और उनकी वक्तव्य विषय सुनने की उत्कण्ठा उत्पन्न हो ।

विषयका अति महत्वका भाग प्रस्तावना में नहीं लाना चाहिये; क्योंकि इससे पीछेके वर्णनमें रहस्य और पसत्कार नहीं दीखता । यदि विषय की मुख्य २ बातें प्रस्तावनामें कहदी जाय, तो पीछे श्रोताओंको चकित करने वाला ससाला कुछ नहीं रहता । विषयके मुख्य २ अभिप्राय व्याख्यान रखनेसे श्रोताओं पर उत्तम प्रभाव पड़ता है । इससे विषय जितना छोटा बड़ा हो, उसीके अनुसार प्रस्तावना होनी चाहिये । जैसे एक छोटीसी इमारतके पास बड़ा स्तंभ खड़ा कर देनेसे वह ठीक नहीं दिखता, उसी प्रकार धेजोड़ प्रस्तावना भी श्रोताओंकी खटकती है, और उस समय वे वक्ताकी विद्वत्ता वा चतुराई का अन्दाजा लगा लेते हैं । इसलिये विषयके अनुकूल और व्याख्यानके विभागोंकी न धिगाड़नेवाली प्रस्तावना करनेका वक्ताको

सदा अभ्यास रहना चाहिये ।

व्याप्याधीशके सामने प्रस्तावना-व्युत्पत्ति जो दो चार शब्द कहे जायें उनमें प्रतिपत्ति का दोष निकालनेवाली कोई बात नहीं होनी चाहिये । प्रतिपत्ति की बातका संहन करनेके लिये जो भाषण दिया जाय उसकी प्रस्तावना बहुत ही सरल और रसमय होनी चाहिये । इस विषय का विचार घर पर नहीं होता, बल्कि उसी समय करना पड़ता है; और जो यत्ना इसमें कुशल होता है उसकी प्रशंसा होती है ।

(२) विषय-निर्देश ।

वक्तव्य विषयके सम्बन्धमें यत्नाको आगे क्या कहना है—यह बात विषय-निर्देश से जानी जाती है; इसलिये यह बहुत ही सरल होना चाहिये । जिसमा यह स्पष्ट, सरल और सादी रीतिसे कहा जायगा, उसनी ही शीघ्रतासे बोला-औरके मनमें, आगे आगे वाले विषयके स्वरूपकी कल्पना हो सकेगी । इस प्रकार की हुई रचना मध्यसे उत्तम गिनी जाती है; अतएव विषय-निर्देशके सम्बन्धमें इस बातका विशेष ध्यान रहना चाहिये ।

(१) विषय-विभाग ।

विषयका निर्देश करनेके पश्चात्, विश्लेषण-योग्य मुख्य शाखाओंका आरंभ करनेमें प्रत्येक विषय की शाखाएँ नहीं निकालनी पड़तीं । एकाग्र प्रकरण का विचार करना हो, तो पहलेसे शाखाएँ निकालने की आवश्यकता नहीं है । हाँ, धर्मसंबंधी व्याख्याओंके विषयमें सदा ऐसे एक २ भाग पहलेसे ही किये जाते हैं; परंतु इसमें भी मतभेद है । आरंभ

और उसके साधन बराबर मिलते जाते हैं ।

प्रस्तावनाकी भाषा शुद्ध और निर्दोष होनी चाहिये । प्रस्तावनाको निर्दोष बनानेके लिये शब्द-रचनाका जितना ध्यान रखना पड़ता है, उतना व्याख्यानके किसी भागमें नहीं रखना पड़ता । आरंभमें गुण, दोष और विवेचन की ओर ओताओका जितना लक्ष होता है उतना विषय की ओर नहीं होता । प्रस्तावनामें वे यह नहीं देखते कि वक्ता क्या कह रहा है, बरने इस बातका पूरा ध्यान रखते हैं कि वह कौन कौन सी भूलें कर रहा है, और उसके बोलनेका ढंग कैसा है । इसलिये प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिये कि जिसको सुनतेही ओताओका चित्त आकर्षित होजावे, और उनको वक्तव्य विषय सुनने की उत्कण्ठा उत्पन्न हो ।

सदा अभ्यास रहना चाहिये ।

‘व्यायाधीशके सामने’ प्रस्तावना-स्वरूप जो दो चार शब्द कहे जायें उनमें प्रतिपत्ती का दोष निकालनेवाली कोई बात नहीं होनी चाहिये । प्रतिपत्ती की बातों सहम करनेके लिये जो भाषण दिया जाय उसकी प्रस्तावना बहुत ही सरल और रसमय होनी चाहिये । इस विषय का विचार घर पर नहीं होता, बल्कि उची समय करना पड़ता है; और जो यत्ना इसमें कुशल होता है उसकी प्रशंसा होती है ।

(२) विषय-निर्देश ।

वक्तव्य विषयके सम्यग्धर्मे यत्नाको आगे क्या कहना है—यह बात विषय-निर्देश से जानी जाती है; इसलिये यह बहुत ही सरल होना चाहिये । जिसमा यह स्पष्ट, सरल और सादी रीतिसे कहा जायगा, उतनी ही शीघ्रतासे ओता-ओके मनमें, आगे आने वाले विषयके स्वरूपकी कल्पना हो सकेगी । इस प्रकार की हुई रचना सबसे उत्तम गिनी जाती है; अतएव विषय-निर्देशके सम्यग्धर्मे इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

(१) विषय-विभाग ।

विषयका निर्देश करनेके पश्चात्, विवेचन-योग्य मुख्य शाखाओंका आरंभ करनेमें प्रत्येक विषय की शाखाएँ नहीं निकालनी पड़तीं । एकाध प्रकरण का विचार करना हो, तो पहलेसे शाखाएँ निकालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धर्मसंबंधी व्याख्यानोंके विषयमें सदा ऐसे पहलसे ही किये जाते हैं; परंतु इसमें भी

विद्युत् नामक विद्वान् ने अपने यदुत्थ-संघी-ग्रन्थमें इसको अंग्राह्य माना है । उनका कहना है कि यह रीति हालहीमें पैदा हुई है । पूर्य समयके लोग ऐसा नहीं करते थे । जय लोग धर्मसम्यग्धी उपदेशके साथ अध्यात्मज्ञान का विषय मिलाने लगे तभीसे यह नवीन रीति निकली है । इस रीतिसे धर्म-विषयक व्याख्यान देनेसे बिलकुल रस नहीं आता, और श्रोताओंका मन विषयकी ओर आकर्षित नहीं होता । परन्तु इतना तो अवश्य मानना पड़ेगा कि विषय-विभाग से धर्मके व्याख्यानोंमें शोभा ही आती है; और उससे स्पष्टता तथा मरलतासे मत्तलव समझा जा सकता है । धर्मोपदेश करनेका मुख्य हेतु उपदेश देना होता है; इसलिये विषय-विभागसे श्रोताओंको पूरा लाभ होता है । और, भेद भाग करके उनपर शोषणसे, पूरा व्याख्यान, आदि से अन्त तक, श्रोताओंके ध्यानमें बना रहता है; और उतका चित्त भाषण सुननेमें बराबर लगा रहता है । फिर चाहे वक्ता कितनी ही जल्दी बोले; पर विषयका मूल वे अन्त तक नहीं भूलते ।

सुनते रहते हैं । जैसे एक घड़े हुए घड़ियों की छोड़ा विश्राम मिलनेसे आगे चलने की समझ आजाती है, सभी प्रकार विषयके प्रत्येक भागका ध्यान सुनकर आंत ओताओतो विश्राम मिलता है, और आगेका विवेचन सुननेकी उत्कंठा उत्पन्न होजाती है ।

इस बातको सब कोई जानते हैं कि हस्तगत कार्य, सरल और हलका होनेसे, महज हीमें चाहे जहाँ समाप्त किया जा सकता है । इसी प्रकार, विषय-विभाग कर यत्तव्य विषयको सरल करनेसे उसपर यत्ताका पूर्ण अधिकार रहता है; और वह अपने इच्छानुसार उस विषय की ओताओके सामने रख सकता है । डा० हलेपरने एक जगह यह भी कहा है कि विषयके भिन्न भिन्न विभाग करने से उनका पारस्परिक संबंध जाता रहता है; परन्तु यह बात सर्वोपयोगमें माननेके योग्य नहीं । हाँ, यदि वक्ता इसमें ध्यान कर बैठे, तो ऐसा होना संभव है । मूल विषयके प्रतिपादन में तो कभी एकता नहीं रहती; पर विषय-विभागोंकी उत्तम बनानेसे उनमें अन्तर नहीं आता और उनका विवेचन भी उत्तम ही होता है । विषयका ऐश्व-भाव कभी नहीं जाता, बल्कि प्रत्येक भागमें मुख्य सूत्र एक ही होनेसे, वह उनकी मिलावट भलीभाँति प्रकट कर सकता है ।

इन बातोंसे सिद्ध होता है कि धर्मके, धर्मियोंके और अन्य प्रकारके व्याख्यानोमें विषय-विभाग पहले करने से पूरा विवेचन हो सकता है । इसके संबंधके उपयोगी नियम नीचे लिखे जाते हैं:—

(अ) विषय-विभाग करते समय पहले इस बातका ध्यान

रखना चाहिये कि एकको दूसरेमें समावेश न होने पावे; जैसे, “सद्गुणोंसे होने वाला लाभ” और “नियमित रूपसे होने वाला लाभ” ये दोनों वाक्य एक ही स्वरूपके हैं; और इन्हें दो भाग कभी न गिनना चाहिये; क्योंकि सद्गुणोंमें सारे उत्तम गुणों का समावेश हो सकता है । नियमित रूप एक उत्तम गुण है और सद्गुणोंमें इसका भी समावेश होना चाहिये । अस्तु, ऐसे विभाग करनेसे विषय-विशेषण अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो जाता है ।

स्वाभाविक रीतिसे जितने भाग हो सकें उतने ही करने चाहिये । आरंभमें सरल भाग, जो सहजही में समझे जा सकें, कहने चाहिये, और उनके समझने में सुभीता देखकर उन्हींके आधार पर दूसरे भाग निकालना चाहिये । “ऐसा तो ही जो खिन्न-भिन्न न हो” इस कहावतके अनुसार विषयों की खींच-तानी न करके साधारण तौर पर बोध-गम्य विभाग करना चाहिये । इससे विषयका मूल हेतु नहीं खिगड़ता ।

संघ विभागोंके अवयव एक दूसरेसे संबंध रखने वाले होने चाहिये । यदि ऐसा न हो, तो समझना चाहिये कि विषय-विभाग उत्तम रीतिसे नहीं हुए । जैसे घरके सभ कोने, आदि-देखे बिना उसका पूर्ण आकार समझमें नहीं आता, उसी प्रकार अपूर्ण परिच्छेदसे विषयका संपूर्ण स्वरूप लोगों की समझ में नहीं आता ।

- (ई) विभागों की संक्षेपमें बताना और पहलेसे ही उन को समझा नहीं करना चाहिये । उनको सुनानेके लिये आवश्यकतासे अधिक एक भी शब्द नहीं कहना चाहिये, तथा वक्ताकी वर्णन-शैली मर्यादित और नियमित होनी चाहिये; क्योंकि इससे विषय-विभाग नियम-बद्ध मालूम होते हैं, और उनके स्पष्ट विचार संक्षेपमें बतानेसे ओता वक्तव्य विषयको समझ लेते हैं ।
- (उ) विभागोंके उप-विभाग नहीं करना चाहिये; क्योंकि इससे व्याख्यान शोभा नहीं देता । हाँ, शास्त्र-सम्बन्धी भाषणोंमें तो ऐसा हो सकता है; पर साधारण भाषणोंमें ऐसा करने से वह भाषण ओताओं की नीरस लगता है; और वे उसपर लक्ष रखने में हिचकिचाते हैं । इसके सिवाय, अनुपयोगी विभाग एवं उप-विभागके स्पष्टीकरण करने से वक्ताकी स्मरणशक्ति अकारण ही श्रास पाती है । इसलिये जहाँ तक हो सके, ऐसा नहीं करना चाहिये ।

(४) कथानक या विवरण ।

ये दोनों भाग भी व्याख्यानके अग्र्यवर्तीभूत हैं । दोनोंकी एक ही स्थान पर रखनेका कारण इतना ही है कि इनका हेतु साधारण तौर पर एकसा होता है । इस हेतुसे, युक्तिपूर्वक वादविवाद करके ओताओं की विश्वास दिलाने और उनकी मनोवृत्ति रंजित करनेके पहले विषयका स्पष्टीकरण भलीभाँति रखना पड़ता है ।

(अ) यकालत—न्यायसभा (अदालत) में वकीलोंकी कई प्रसंगोंपर धोलना पड़ता है। वहाँ किसी भी विषय के निरूपण करनेका काम कठिन है; क्योंकि वहाँ केवल सत्य हीका अवलम्बन करके धोलना नहीं पड़ता, बल्कि जिससे अपने पक्षकी लाभ हो और वह जीते वैसे ही धोलना पड़ता है। फिर जो बात कही गई हो उसपर वकीलकी धोलना पड़ता है। इस समय यह सत्यकी मर्यादा स्मरण न कर अपने पक्षकी ओर न्यायाधीशका मन खींचता है, और प्रतिपक्षियों की बातोंका खण्डन करता है; इसलिये इस काममें वही धुराई और बुद्धिमानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टिलियन का कथन है कि इस काममें अपने दौंव-पेंच, प्रकट न हो जाय इसका वक्ताकी खूब ध्यान रखना चाहिये; क्योंकि जिस समय वकील किसी विषयका निरूपण करने लगता है, उस समय न्यायाधीश बहुत शान्त चित्तसे सुनता है; इसलिये वकीलोंको अपना घनावटीपन प्रकट न होने देना चाहिये। वकील जो कुछ कह रहा है यह सत्य है और उसकी ओर से उसमें कुछ मिलावट नहीं है—ऐसा न्यायाधीशके अन्तःकरणमें बैठ जाना चाहिये। इसी प्रकार व्याख्यानमें आनेवाली बातें संभव होनी चाहिये, और उस संबंधमें जो कुछ कहा जाय वह स्पष्ट, मर्यादित और सत्यदर्शी होना चाहिये। सभी वकील प्रशंसापात्र होता है।

जा) उपदेश-पीठ—धर्मके व्याख्यानोमें विशेष कर कथानकों की आवश्यकता नहीं। पड़ती, उनमें तो यत्कथ्य विषयका ही विश्लेषण करना पड़ता है; पर यह भी कथानकोंके तीर पर मर्यादित, सरल, रममय और स्पष्ट होना चाहिये । धर्मके व्याख्यानीमें छलंकारों की विशेष आवश्यकता नहीं होती । ऐसे व्याख्यान तो सरल और प्रीट होनेसे ही उत्तम समझे जाते हैं । ग्रन्थोंके मतका उचित अर्थ करके स्पष्ट रीतिसे श्रोताओं को समझाना, और यत्कथ्य विषयमेंसे ग्रहण करने योग्य गुण या धर्मके स्वरूप का पूरा ज्ञान उनको कराना ही मुख्य महत्त्वका भाग होता है । प्रत्येक भागकी खाप जय उत्तम रीतिसे बँटा ली जाती है, अतः भी श्रोताओं की विश्वास होता है, और उनका मन आकर्षण करने में जो अड़चन आ पड़ती हैं वे तत्काल दूर हो जाती हैं । धर्म-विषयक व्याख्यान देने और उसका प्रभाव श्रोताओं पर डालनेकी कुंजी यही है कि विषयका 'मनन पँडलेसे' मलीभाँति करना और उचित रीतिसे मर्ममें आनेवाले विषयको लोगों के सामने रखना चाहिये । ऐसा करनेसे —

और दूसरे किसी विषयके साथ कितना सम्बन्ध है, और उनमें क्या अन्तर है-यह भी बताना चाहिये । इसी ढंगसे तुलना करनेके लिये और भी कई बातों को लेकर उनसे अपने विषयकी समानता या विषमता देखना और उपयोगी दृष्टान्त देकर विषय का प्रतिपादन करना चाहिये । अभिप्राय यह है कि श्रोताओंके मन पर जो मत बिठाना हो उसके आसपासके विषयका संक्षिप्त और उत्तम ज्ञान देनेका प्रयत्न करना चाहिये, जिससे श्रोताओंका मन विषयकी ओर तुरन्त आकर्षित हो । इस रीतिका अवलम्बन करनेसे विशेष लाभ तो यह होगा कि उपदेशक की वाक्य-रचनामें पुष्टि होने पर भी, व्याख्यान भारी, बोध-युक्त और उपयुक्त गिना जायगा । इसलिये वक्ताको यह रीति अवश्य ग्रहण करनी चाहिये ।

(५) बुद्धि-वाद ।

वक्ता चाहे जिह स्थानमें भाषण देवे या उसका विषय चाहे जैसा हो, प्रामाणिक भाषण-पद्धति किंवा बुद्धिवादसे भाषण देनेसे उसको बड़ा लाभ होता है । क्योंकि, वक्तृत्वका मुख्य हेतु श्रोताओंका मन आकर्षित करना होता है और वह बुद्धिवादके बिना हो नहीं सकता । इस विषयमें इलेजर साहय कहते हैं—“इस विषयमें साध तौर पर तीन बातों पर खूब ध्यान रखना चाहिये । एक तो प्रमाण की योजना उत्तम ढंगसे हो; दूसरे उनकी योग्य संकलना करके उनको योग्य स्थानमें बिठाना; और तीसरे

उनका प्रभाव धराधर हालनेके लिये औरदार भाषा का प्रयोग करना चाहिये।

प्रमाणोंकी योजना—यह बात नहीं है कि प्रमाण

बातोंकी व्यवस्था करनेमें प्रतिशय कुशलता काममें लायी जाती हो। विषयका पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर, जो प्रमाण का आधार लिये उनकी योग्य व्यवस्था करनेमें बड़ा फल कुछ बहि लहानी पड़े तो कोई हानि नहीं; परन्तु विषय का ज्ञान यिनतुल न होने से एकदम प्रतिपादन करने के लिये प्रमाण खोजने में कोई भी युक्ति काम नहीं देगी। यदि कि विषयमयीय प्रमाण ढूँढ़ने और ढूँढ़े हुए की योग्य स्थान पर घटाने में यहा अन्तर है। योग्य स्थान पर प्रमाणोंको घटाना साहित्य-शास्त्रके आधार से सहज ही में हो सकता है-इस बातको प्राचीन शास्त्र-वेत्ता भी मानते हैं। साहित्य-शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से यत्नाको यहा लाभ होता है। नवीन प्रमाण कैसे ढूँढ़ना, ढूँढ़े हुए की भूल कैसे निवारण, और किस जगह कैसे प्रमाणोंके आधार पर घटाना—ये भारी बातें साहित्य-शास्त्रसे अध्ययनसे मात्र ही होती हैं। इसका अभ्यास करनेवाला यत्ना प्रकट रूपसे धोखे में कभी नहीं दिक्किंवाता और घड़ाकेने ध्या-व्याम देता है। साहित्य-शास्त्रके आधार पर कितने ही विषयोंकी लागू रहनेवाले साधारण नियम और विचार बलग ही निकाल लेने पड़ते हैं। ऐसा निमरो, एरिस्टोटल और होटिलियन आदि के ग्रन्थोंमें हुआ है, जिससे आज भी वे ग्रन्थ आदरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं और उनसे यत्नाओंकी बड़ी सहायता मिल सकती है।

और दूसरे किसी विषयके साथ कितना सम्बन्ध है, और उनमें क्या अन्तर है—यह भी बताना चाहिये । इसी ढंगसे तुलना करनेके लिये और भी कई बातों को लेकर उनसे अपने विषयकी समानता या विषमता देखना और उपयोगी दृष्टान्त देकर विषय का प्रतिपादन करना चाहिये । अभिप्राय यह है कि श्रोताओंके मन पर जो मत बिठाना हो उसके आसपासके विषयका संक्षिप्त और उत्तम ज्ञान देनेका प्रयत्न करना चाहिये । जिससे श्रोताओंका मन विषयकी ओर तुरन्त आकर्षित हो । इस रीतिका अवलंबन करनेसे विशेष लाभ तो यह होगा कि उपदेशक की वाक्य-रचनामें पुष्टि होने पर भी व्याख्यान भारी, बोध-युक्त और उपयुक्त गिना जायगा । इसलिये वक्ताको यह रीति अवश्य ग्रहण करनी चाहिये ।

(५) बुद्धि-वाद ।

वक्ता चाहे जिह स्थानमें भाषण देवे या उसका स्वयं चाहे जैसा हो, प्रामाणिक भाषण-पद्धति किंवा बुद्धिवादसे भाषण देनेसे उसको बड़ा लाभ होता है । क्योंकि, वक्ता-वक्ता मुख्य हेतु श्रोताओंका मन आकर्षित करना होता है और यह बुद्धिवादके बिना हो नहीं सकता । इस विषयमें बलेयर साहय कहते हैं—“इस विषयमें सावधानी पर तीन बातों पर खूब ध्यान रखना चाहिये । एक तो प्रमाण की योजना उत्तम ढंगसे हो, दूसरे उनकी योग्य संकलना करके उनको योग्य स्थानमें बिठाना और तीसरे

नका प्रभाव घराघर हासनेके लिये जोरदार भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।"

प्रमाणोंकी योजना—यह बात नहीं है कि उपरोक्त बातोंकी व्यवस्था करनेमें अतिशय कुशलता काममें लानी पड़ती हो । विषयका पूर्ण ज्ञान ही चुकने पर, जो प्रमाण या आधार मिले उनकी योग्य व्यवस्था करनेमें कदाचित् कुछ बुद्धि लहानी पड़े तो कोई हानि नहीं; परन्तु विषय का ज्ञान धिलजुल न होने से, एकदम प्रतिपादन करने के लिये प्रमाण रखने में कोई भी युक्ति काम नहीं देती । क्योंकि विद्यमान्तीय प्रमाण ढूँढ़ने और ढूँढ़े हुए की योग्य स्थान पर पठाने में बड़ा अन्तर है । योग्य स्थान पर प्रमाणोंकी बिठाना साहित्य-शास्त्रके आधार से सहज ही में ही संभव है—इस बातकी प्राचीन शास्त्र-धत्ता भी मानते हैं । साहित्य-शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से बच्चाको बड़ा लाभ होता है । नवीन प्रमाण कैसे ढूँढ़ना, ढूँढ़े हुए की भूल कैसे निराकरण, और किम जगह कैसे प्रमाणोंके आधार पर घोलना—ये सारी बातें साहित्य-शास्त्रसे अध्ययनसे मालूम हो जाती हैं । इसका अभ्यास करनेवाला बच्चा प्रकट रूपसे सीखते में कभी नहीं द्विचकिंचाता और भड़ाकेने व्याख्यान देता है । साहित्य-शास्त्रके आधार पर कितने ही विषयोंकी भांगु पहननेवाले साधारण निपण और विचार चलन ही निकाल लेने पड़ते हैं । ऐसा निमरो, एरिस्टोटल और कौटिलियन आदि के ग्रन्थोंमें हुआ है, जिससे आज भी वे ग्रन्थ आदरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं और उनसे बच्चाओंकी बड़ी सहायता मिल सकती है ।

व्याख्यानकी यह कृत्रिम रीति ग्रीशियन धार्मिक (नास्तिकों का एक पन्थ) ने निकाली थी । वास्तव में इन सामान्य विचारोंकी योजनामें उन्होंने बड़ी चतुराईका काम किया है । इनके बाद, साहित्य-शास्त्रके जो २ वेंता हुए उनकी भी ओंसे इन आविष्कारकों की विशाल बुद्धि को देखकर चकित होती रहती । पीछे से उन्होंने भी इन विचारोंका इतना प्रचार किया कि जन-समुदायमें यह एक प्रकार की पद्धति मानी जाने लगी; और इसकी सहायतासे कुछ बुद्धि वा गुण न मिलने पर भी, प्रत्येक वक्ता इससे लाभ उठाने लगा । इससे नये विचार तो मिलते नहीं; पर ओं-तांओंका खूब मनोरञ्जन होता है । यथायं पूँछा जाय तो जिस विषयकी जानकारी पहले से खूब हो जाती है उसी पर व्याख्यान देना अच्छा होता है । ऐसे भाषण जितने उपयोगी, मनोमोहक और प्रभाव-शाली होते हैं उतने दूसरे नहीं होते ।

प्रमाणोंकी व्यवस्था—प्रमाणोंकी व्यवस्था धराधार होने से भी वक्ताको बड़ा लाभ होता है । बुद्धिवाद किंवा विचार दीढ़ाने की दो रीतियाँ हैं । एक तो, प्रकरण-पद्धति या मूल-तरव-शोधन-पद्धति; और दूसरी, संयोजन-पद्धति । अपने मनमें जो २ सिद्धान्त स्थापित करने हों उनको एक एक ओंके सामने रखने के लिये जयतक वक्ता अपने सिद्ध नहीं कर लेता, तयतक ये सिद्धान्त स्थापित हो सकते — यह पहली पद्धति है । एक के बाद क्रमानुसार सिद्ध करके अन्तमें मूल सिद्धान्तमें ; और फिर एकदम अमुक २ सिद्धान्तोंकी भिन्न

भिन्न रीतिमें श्रोताओंको समझाना और उनसे भाव्य कराना चाहिये । जैसे—“इंद्रवर है” इस वातको स्थापित करना हो, तो पहले यों कहना चाहिये कि “इस स्थानमें हम जो कुछ देख रहे हैं यह मूल है । अब इस मूलका प्रतिपादन करने के लिये कुछ कारण भी होना चाहिये, और कार्य-कलां भी कोई होना ही चाहिये । मनुष्यकी उत्पत्तिमें जो कुछ विलक्षण चतुराई दीख पड़ती है उसके देखने से मान्य होता है कि इसका रचयिता कोई सर्व-गुण-सम्पन्न व्यक्ति होगा । अतः, सिद्ध होता है कि इंद्रवर है; और सृष्टिकी रचना करनेमें उसका कुछ न कुछ हेतु अवश्य है ।” इस प्रकार भिन्न भिन्न कारणोंका प्रतिपादन करके प्रत्येक वातको सिद्ध करके बताना चाहिये । मुकरातके भी युद्धिवादकी यही पद्धति थी । इसी पद्धतिसे वह तत्कालीन नास्तिकोंके मतों का खरबन करता था । किन्ती वातकी सत्यतामें शङ्का करनेवालों के मनकी शङ्का निकालकर उनको पूरा विश्वास दिलाने के लिए यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है । परंतु, इस रीतिसे युद्धिवाद करने योग्य बहुत से विषय नहीं मिलते, इससे मध्य स्थानोंमें इसका बराबर उपयोग नहीं होता । हाँ, संयोजन-पद्धति बहुधा यादविवाद करने की सीढ़ी होती है । इस पद्धतिमें का मूल सिद्धान्त यहकर, कि एक के बाद एक प्रमाण दे, उनको सिद्ध कर बताना पड़ता है । किन्ती भी वात पर यादविवाद करना हो, तो उसमें जो प्रमाण वक्ताकी उत्तम जेबे उन्हींके द्वारा श्रोताओं को यथोचित करने का प्रयत्न करना चाहिये । वक्ताको चाहिए कि यह अपने को श्रोता समझकर अपने निकाले हुए प्रमाणों

की जाँच करे और देरे कि वे उसको पसन्द आते हैं या नहीं। इस बातका निर्णय हो जाने के बाद, उन प्रमाणों को प्रकट करना चाहिये, नहीं तो केवल अपने वाक्-चातुर्य से ही लोगोंको मोहित करने का विचार कभी नहीं करना चाहिये। कितने ही वक्ताओंमें जन-समुदायको समझाने की इच्छा होती है; परन्तु इससे बहुधा जन-समुदाय घसी-भूत नहीं होता। मनुष्य कितना ही अज्ञात, क्यों न हो, वह मनुष्यको समझनेवाला अवश्य होता है—ऐसी दशामें वक्ताको यह जानकर अपने भाषणमें असावधानी न करनी चाहिये कि मैं मुखों के सामने भाषण दे रहा हूँ। बल्कि, उसको उत्तम रीति और सावधानीसे व्याख्यान देते हुए उपस्थित समाजको भलीभाँति समझाना और उनके मन पर वक्तव्य विषयकी सत्यताकी अङ्कित करना चाहिये।

उत्तम प्रकारसे निकाले गये प्रमाणोंका परिणाम उत्तम होता है। पर यह बात विशेष कर वक्ताकी सुव्यवस्था पर अवलम्बित है। यदि वक्ता व्यवस्थाके 'साथ इन को योग्य स्थानमें लावे; और एक दूसरे को आपसमें न मिलाने दे, तो वे बहुत ही उपयुक्त हो जाते हैं। एतदसंबंधी कुछ नियम नीचे लिखे जाते हैं:—

१—भिन्न भिन्न स्वरूपके जो प्रमाण हों उनको एकत्र करने में गड़बड़ न होने देनी चाहिये। किसी भी विषय की पहचान कीजिये, उसमें किसी एक बातको सच्चा सिद्ध करने से बड़ा लाभ होता है। कौन सी बात सच्ची है, कौन सी नीत्यनुसार है और किसको सच्चा ठहराने से लाभ है—इन तीन बातोंमें से किसी एक को ठीक करना

पड़ता है, और हमसे सम्बन्ध रखनेवाले मत्स्य, कर्माद्य-कर्म और हिताहित—इन तीन विषयोंकी जगतमें मदा कमी-पेंगी हुआ करती है। परन्तु, ये तीनों विषय विलक्षण अलग २ होने के कारण, इनके प्रमाण एक दूसरे के साथ कभी लागू नहीं पड़ते। ऐसी दशामें, ऊपर के तीनों विषयों पर एक समान बुद्धियाद करनेवाले के विचार सुन्दर और स्पष्ट नहीं दिग्राह देते। हमलिये, प्रमत्तानुसार एक ही विषय पर अलग २ बुद्धियाद करने की आवश्यकता आ पड़ती है।

२—प्रमाणोंमें दृढ़ता लाने के लिये जो अनेक प्रकार के नियम हैं उनमें एक साधारण नियम यह भी है कि क्रमशः बढ़ाकर पीछे उसका उद्दीपन करना चाहिये। विषय चाहे जैसा कठिनाईका हो और, यत्ना उसे पूर्णतया सिद्ध न कर सके, तीनों प्रमाणोंकी इस पद्धतिका सहर्ष अवलम्बन करना चाहिये। पहने तो विलक्षण निरर्थक कारणोंकी बताने का आरंभ करना, और फिर कुछ सधल कारणोंकी बतानेका प्रयास करना चाहिये। इस प्रकार जयतक श्रोताओंके मन पर पूरा प्रभाव न पड़े, जयतक इसी रीतिसे एकके बाद एक सधल कारण देते जाना चाहिये। सब प्रमाण एकदम देकर अपना भाँहार शीघ्र ही झाली कर देना ठीक नहीं, बल्कि इस रीतिकी योग्य स्थान पर काममें लाना चाहिये। यदि ऐसा अथवा आपड़े कि पहिले निरर्थक प्रमाणोंकी आवश्यकता न समझी जाकर सधल प्रमाण ही देने पड़े, तो ऐसा ही करना ठीक होगा; क्योंकि, इससे श्रास मतलब श्रोताओंके मनकी आकर्षित करता है। आरंभमें श्रोताओंका मन आकर्षित हो जाय, तो पीछे चाहे जैसे प्रमाण उनके सामने रखे जायें,

वे कभी नहीं रुकताते ।

३—जितने कारण मयल और समाधानजनक हों, उन सबको पहले स्पष्टताके साथ बतानेसे अच्छा फल दिखता है । इस रीतिसे प्रत्येक कारण स्वतंत्रतापूर्वक रखे जाय, तो इससे चलेख भी उत्तम किया जा सकता है । और, यदि यही कारण रुकावटवाले तथा संशयात्मक हों, तो एक के बाद दूसरे को जल्दीसे कह डालना चाहिये । बर्फीटीलियन का मत है कि यदि मूल कारण नियत हो, तो भी वह दूसरोंके आश्रयसे चलवान् हो जाता है ।

४—प्रमाणके साथ बुद्धियाद् करना हो, तो उसे लम्बा नहीं करना चाहिए, अर्थात् अधिक २ प्रमाण देकर नहीं बढ़ाना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे स्वप्नकी परी-चित्त बल नहीं मिलता, प्रत्युत ओताओकी मनमें संशय उत्पन्न हो जाता है । जोहसे योग्य प्रमाण देनेसे अपना पक्ष जितना सत्य मालूम होता है उतना निरर्थक प्रमाण देनेसे नहीं होता, बल्कि इससे वक्ताकी स्मरण-शक्ति पर व्यर्थ बोझ पड़ता है । इसलिये कारणोंकी बहुत न बढ़ा कर उदाहरणके साथ उसी रीतिसे समझाना चाहिये । वक्ता यदि एक ही रीति पर डटा रहे, तो कभी २ उसे निराशा उत्पन्न हो जाती, और अन्तमें वह अधीर हो जाता है; इसलिये बुद्धियाद् करते समय इसका सूख ध्यान रखना चाहिये । कभी २ बेही प्रमाण पुनः २ कहे जाय, तो चल सकते हैं; पर प्रत्येक समयमें ऐसा नहीं होता । हाँ, यदि नये ढङ्गसे वे कहे जायेंगे, तो ओताओकी रुचिकर होते हैं, और वक्ताकी भी आनन्द मिलता है ।

विह्वल पक्षकी ओरसे जो धार्ते और प्रमाण कहे गये हैं उनके प्रतिकूल अर्थ वाली धार्ते कभी नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे यत्ताका दुरभिप्राय तुरन्त ही प्रकट हो जाता है, और एक बार प्रकट हो जानेसे श्रोताओंका विश्वास उस पर नै जाता रहता है । साथ ही, श्रोताओंको भ्रामने लगता है कि यह यत्ता जो कुछ कह रहा है वह असत्य है, और विपक्षवालों की धार्ते प्रमाणभूत हैं । अतएव, यत्ता को इससे बचना चाहिये ।

(६) । हृदय-दावक भाग ।

अन्य भागोंकी अपेक्षा यह भाग अधिक महत्व का है, इसलिये प्रत्येक व्याख्यानमें यह भाग अवश्य होना चाहिये । कई लोग यह शंका करते हैं कि श्रोताओंकी मनोवृत्तियोंको लक्ष्य कर व्याख्यान क्यों देना चाहिये ? इसके समाधानमें केवल इतना ही कहना है कि यह शंका निर्मूल है, और विचारशील पुरुष इसकी कोई शंका नहीं समझते । यदि श्रोताओंकी मनोवृत्तियोंको उद्देश्य कर न धोला जाय, तो यत्ताके भाषणका उनपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सता । इसलिये कोई भी विषय हो, उसमें श्रोताओंको विश्वास करानेके लिये उनकी बुद्धिके अनुसार धोला पड़ता है; और विशेष कर सत्य या व्याय-अप्याय के विचारोंमें अपनी विचारशक्तिका उपयोग करना पड़ता है । हाँ, यदि केवल श्रोताओंका मन शौचनेका ही हेतु हो, तो उस समय बुद्धिवाद नहीं करना चाहिये । ऐसे समय तो विमय और आश्चर्यजनक विषयजिनसे उनकी मनोवृत्तियाँ यत्ताकी ओर आकर्षित हों कहने चाहिये; क्योंकि अनुपम

चंचलता उत्पन्न करनेवाली मनोवृत्ति ही प्रधान है। अतएव जिस प्रकारके भाव-प्रदर्शित करने हों ऐसे ही उद्गार निकालकर तद्भावजनक मनोवृत्तिको चंचल करना चाहिये जिससे श्रोताओंको वशीभूत करनेमें कुछ भी परिश्रम न करना पड़े।

क्रोड़ २ भाषण तो मूलसे ही रखीले होते हैं। ऐसे भाषणोंसे फिर चाहे जो कहा जाय वह मनोरंजक ही मालूम होगा। व्याख्यानको मनोरंजक बनाना वक्ताका कर्तव्य है। इस सम्बन्धमें इन ७ नियमों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये:-

१-सबसे पहले तो यह देखना चाहिये कि पदार्थ किया हुआ विषय मनोरंजक बनने योग्य है या नहीं, और उसमें किस २ स्थान पर मनोरंजक भाग रखनेसे श्रोताओं को वह रुचिकर होगा। जब विचारशक्तिसे यह मालूम हो जाय, तभी उस विषयमें मनोरंजकता लानी चाहिये; क्योंकि साधारण तौर पर प्रत्येक विषयमें मनोरंजकता लाना ठीक नहीं।

२-मनोरंजक भाग को व्याख्यानके अन्य भागोंसे अलग ही रखना चाहिये। जब व्याख्यानमें मनोरंजकता लानी हो, तो पहले श्रोताओंको इसकी सूचना न देनी चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे उनकी मनोवृत्ति उत्तेजित न होकर ज्योंकी त्यों यनी रहती है, और वक्ताका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। श्रोताओंकी मनोवृत्ति उद्दीपित करनेकी संधि मिलते ही, इन मनोरंजक भागोंकी तुरन्त उपस्थित कर देना चाहिये। ऐसे अवसर पर विलंब करना ठीक नहीं।

यदि कल्पना-चित्र तुरन्त ही उनके सामने रख दिये जायेंगे, तो उनका चित्त व्याख्यानमें तल्लीन हो जावेगा; और उनकी मनोवृत्तियोंको दूसरी ओर जाने का मौका न मिलेगा ।

३—यदि श्रोताओंसे यह कह दिया जाय कि मैं अभी आपको मोहित किये देता हूं, तो जयतक ये मोहित न हो जायें, तबतक रुध ही प्रयास करना और अन्तमें उनकी मोहित ही करके छोड़ना चाहिये । श्रोताओंके मनमें दया उत्पन्न करना, उनकी मनोवृत्तिके अनुसार कहना, उनकी नये विषयमें बड़ी ही आसानीके साथ मिलाना और उनमें प्रेम जोड़ने वाली बातें कहना— ये श्रोताओंको मोहित करने के उपाय हैं । यत्ना यदि अपने ही दरपेरे चलता रहे, तो हमका परिणाम अच्छा नहीं होता; हमलिये समयानुसार रीतिका अवलम्बन करके व्याख्यानमें समयानुसार ही मनोरंजक भाग लाना चाहिये ।

४—जो कुछ उदाहरण दिये जायें वे कथित स्वल्पके अनुसार हैं या नहीं— पहले यह बात देखनी चाहिये; और यह भी स्मरण रखना चाहिये कि ये श्रोताओंकी स्थितिगतमें रखने में कितने लागू पड़ते हैं । एक घार कोई बात कहने से दूसरे के मनमें जो विकार उत्पन्न हों उनके अनुसार ही यत्नामें उसी विकार-उत्पन्न होने चाहिये; और चित्तवशी लगनके साथ यत्नाको चालना चाहिये । यत्नाकी मनोवृत्ति जाग्रत हुए धिमा, श्रोताओंकी मनोवृत्ति जाग्रत नहीं होती । स्थितिगत-धर्ममें ऐसा एक विपक्ष संघट्ट है कि एक की वृत्ति जाग्रत होने पर दूसरे की वृत्ति उत्पन्न करने में अतिशय परिश्रम नहीं करना पड़ता । प्रतिपाद

विषय जब वक्ताकी समझमें मलीभोंति आ जाता, और उसपर उसका पूरा अधिकार हो जाता है, तो उस समय वह जो शब्द मुँहसे निकालता है उनसे तथा उसके अङ्ग-विशेष से उसका सारा भाषण चित्ताकर्षक मालूम होता है; और ऐसा भासता है मानो वक्ता अत्यंत आनन्द और उमङ्ग में तल्लीन है । ऐसे भाषणोंसे श्रोताओं पर अकथनीय प्रभाव पड़ता है । साथ ही, इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि वक्ताके मनमें जो भाव उत्पन्न हों उनको अतिशयोक्तिसे साथ नहीं कहना चाहिये; क्योंकि अपनी सच्ची भावनाओं को समझाना तो पहले ही कठिन काम है, फिर अतिशयोक्ति के भगड़ेमें पड़ने से और भी कठिन विषय हो जायेगा । बहोलाटियर नामक फ्रेंच ग्रन्थकारने लिखा है कि वक्ताको श्रेष्ठ समाजके सामने कभी अश्रुपात नहीं करना चाहिये; और जिससे अश्रुपात हो, हिचकी आवे, या मुखसे अस्पष्ट गडदोष्ठवार निकले ऐसा अन्तःकरण कभी न होने देना चाहिये । अश्रुपात करने की अपेक्षा मुखसे ऐसे वचन निकालना चाहिये जिससे श्रोताओं का अन्तःकरण द्रवित होजाय और वक्ता अधीर न होने पाये । यद्यपि दिलियतकी रीति थी कि जय यह किसी मनुष्यकी स्थिति श्रोताओं को सुनाता, और उनमें दया उत्पन्न करना चाहता, तो पहले उस दुखद स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर डालता, और फिर संबंध अन्तःकरण से ऐसी सरल और रोचक भाषा में उसे श्रोताओं के सम्मुख रखता कि उसे सुनकर सच श्रोताओं का अन्तःकरण द्रवीभूत हो जाता था । अतः, वक्ताकी वाणीमें मोहकता अवश्य होनी चाहिये ।

५—श्रोताओंके मनमें जैसा भाव उत्पन्न करना ही उसीके अनुसार शब्दों की योजना करनी चाहिये । जो वक्ता अपनी मयल मनोवृत्तिके यशमें होता है उसका भाषण सुनने में श्रोताओं को विश्वास होगाता है; और वे उसको आदर की दृष्टिमें देखते हैं । अपनी उत्तम मनोवृत्तिके यशमें हो जाने पर, फिर वह मनुष्य उसीके गहरे विचारों में हूय इष्टता है; और इधर-उधर की बातों में उसका ध्यान नहीं जाता । इसका फल यह होता है कि वह अपने विषय को अच्छे अन्तःकरण के साथ मिलाकर कहेगा; और फिर उसका प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य रहेगा । ऐसे वक्ताओंका भाषण जितना उत्तम, रसमय और मनोहर होता है उतना किसीका नहीं होता । यदि ऐसा न करके अपनी भाषण-वृत्ति से ही ध्यायान को शोभित करने का प्रयत्न किया जाय, तो उत्पन्न हुआ आदेश और अन्तःकरण का भाव दोनों चले जाते हैं, जिससे ध्यायान शिथिल हो जाता और श्रोताओं को ऐसा भासता है जानों वक्ता बनाबटी बातें कह रहा है । लोगों की कल्पनाएँ उत्तेजित करने या उनके अन्तःकरण को प्रसन्न कर लेने में बड़ा अन्तर है । ये दोनों एक समयके काम नहीं हैं । क्योंकि कल्पना उत्तेजित करना शान्ति का काम है; इसके बिना वह उत्तेजित हो नहीं सकती और अन्तःकरण प्रसन्न करना तृती समयका काम है । इसमें स्थिरता रखने से तुरन्त कार्य करने की अवस्था कम हो जाती है; और मूल उद्देश नष्ट हो जाता है, जिससे फिर उसको सम्हालना कठिन होजाता है । इसलिये इस विषय में

साधधान रहकर यक्ता को ऐसा भाषण देना चाहिये कि जो श्रोताओं को स्वाभाविक और सच्चा मानूम हो, और और जिससे सधको आनंद मिले ।

६—ठपारूपान के समय इस मनोरंजक भागसे सन्धस्थान रखनेवाले और और विचार नहीं आना चाहिये । उत्पन्न हुए मनोविकारों की गति को रोकनेवाले जो अनेक कारण उत्पन्न होजाते हैं उनकी और ध्यान न जाने देने के लिये सब साधधानी रखनी चाहिये । अलंकारों से भूषित, दिखाऊ और सुन्दर भाषण-पद्धति से मन, असली विषय की ओर से पराङ्मुख हो जाता है, और सहजही द्रवित नहीं होता; इसलिये अपने भाषणों में इसे कभी नहीं लाना चाहिये ।

७—मनोरंजक भाषण बहुत बड़ा नहीं होना चाहिये; क्योंकि ऐसा होने से वह श्रोताओं को रुचिकर नहीं होता और झुंझलाहट आजाती है । संवत्स हुई मनोवृत्ति की भावना क्षणभंगुर होती है, वह बहुत समय तक मनमें नहीं टिक सकती; इससे शब्द एकदम भड़भड़ाहट के साथ निकलकर जहाँ रुकना पड़े वहाँ रुके-इसका भी खूब ध्यान रखना चाहिये । ऐसे समय मनकी स्थिति आवेशयुक्त होने से जो शब्द सपाटे के साथ निकलते हैं उस रीति को छोड़कर शान्ति और धीरज से काम लिया जाय, तो परिणाम उत्तम होता है । परन्तु आवेश या अपना स्वर एकदम शान्त नहीं कर देना चाहिये, बल्कि धीरे-धीरे करके उसमें पूर्व-वर्त भावना स्थिर रखनी चाहिये । विचारने की मुख्य बात तो यह है कि श्रोताओं को जो शब्द रुचिकर हों उनकी

और यका के विशेष लक्ष रगना चाहिये । जो यका आयेग में आकर हमका ध्यान नहीं रगना, और श्रोताओं को मनोवृत्ति वृत्ति करने के लिये घटाके से घोलता जाता है उसका हेतु कभी सफल नहीं होता ।

(७) ध्याना ।

किसी सध्य गृहस्थने भेंटकर गीटते समय "अथ आशा दीजिये," " नहीं, अरु और घटिये " आदि जो गड्ढ कहे जाते हैं उनमें जो गृही और कुशलता है वही ध्यारूपान के इस उपसंहार-भागमें जानी चाहिये । ध्या-रूपान-प्रयाद आरंभसे जैसा चलता हो उसीके अनुसार उसकी समाप्ति होनी चाहिये—या एक नियम है । कभी २ ध्यारूपान का मनोरंजक भाग उपसंहार में आजाय और ध्यारूपान-विषय विधादग्रस्त हो, तो उस मनोरंजक भाग का नार निकालकर बहुतही सावधानीसे श्रोताओंके सामने रखना चाहिये, जिससे उनके अन्तःकरण पर विषय स्पष्ट दीखने लगे । विषय-समाप्ति का नियम ऐसा है कि जिसपर अपना उद्देश विशेष हो और जो अपने विषय को प्रवृत्त करने का कारण हो उसीका अन्त में निरूपण करना चाहिये । इसका मूढ ध्यान रखना और ध्यारूपान का मूत्र न टूटने देना चाहिये । पहले जैसा निरूपण किया गया हो, उसी प्रकार उपसंहार भी होना चाहिये । यदि यह सिद्धान्त धर्मपुस्तकों के आधार पर निकाला गया हो और उससे कोई निरालाही स्वतंत्र विषय निकला हो, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, प्रत्युत श्रोताओंका मन ध्यारूपान के विषय से हट जाता है । जिस प्रकार शरीर

यस्तृतीय-कला ।

पर रक्त-विचार की गोटें हो जाने से यह कुक्ष्य दिखाई देने लगता है, उड़ी प्रकार उपसंहार के बीचमें एक दूसराटो विषय निकलने से, पूर्व निरूपण का रंग उड़ जाता, और विषय कुक्ष्य भामने लगता है ।

ध्याण्यन की समाप्ति कहों करनी और अपने मूल विषय को कहों रखना—इस बातका भी ज्ञान यक्षा को अवश्य होना चाहिये । यदि इसका विचार न रक्खा जाय, और धीरे-२ निराशाजनक दृष्टियों में ध्याण्यन समाप्त किया जाय, तो श्रोताओं को कुंभलादृष्ट आजाती है । इसलिये ऐसी श्रायेण्युक्त यात्रीसे ध्याण्यन समाप्त करना चाहिये कि जिससे श्रातागण प्रसन्नता के साथ अपने घर जायें और उसकी मनमें ध्याण्यन का विषय झूलता रहे ।

(८) ध्याण्यन का मूल हेतु ।

ध्याण्यन की संकलना करके ध्याण्यन देते समय यक्षा को अपने मूल उद्देशका स्मरण रखना चाहिए । अपना मूल उद्देश दर्शाने से ही श्रोताओं का मन आकर्षित होता है । इसलिये ध्याण्यन देते समय श्रोताओं को ऐसा विश्वास दिला देना चाहिये कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह सच्चा है; और इसीके अनुसार मेरे आधार हैं । श्रोताओं को ऐसा विश्वास होजाने पर उस यक्षा का मान-सन्मान होता और उसकी कीर्ति बढ़ती है ।

(८) व्याख्यान देने की विविध रीतियाँ ।

व्याख्यान देने की जो चार रीतियाँ प्रचलित हैं वे नीचे लिखी जाती हैं:—

- (१) लेख पढ़कर सुनाना ।
- (२) पहले व्याख्यान लिखकर कंठस्थ कर लेना, और फिर उसे कह सुनाना ।
- (३) विषय का साधारण चित्र पहले मनमें लाकर फिर समय पर जो विचार उत्पन्न हों उन्हें प्रकट करना ।
- (४) जो भाग विशेष महत्व के हों उन्हें पहले ही में तैयार करके कंठस्थ कर लेना और शेष भागों को, व्याख्यान देते समय, कहते जाना ।

(१) लेख पढ़कर सुनाना ।

यह रीति सबसे सरल है । उपदेश देने और शास्त्रों के विवरण सुनाने में यह बहुत उपयोगी है । लिखित विषय पढ़ना आवश्यकतानुसार शीघ्र और धीमे स्वर में उत्तम होता है । व्याख्यान काण्ड के कई टुकड़ों में लिखकर गढ़ी जाना चाहिए; क्योंकि वे दुबड़े पारस्पर चलते हैं और सुनने में विघ्न पड़ता, एवं खोता रहता है

लगते हैं। इसके सिवाय जो जो शब्द महत्त्व के हों, उनके नीचे रेखा खींचकर लाना चाहिये जिससे पढ़ते समय कठिनाई न पड़े, और किस शब्द पर जोर देना वा किसपर न देना—यह बात उस समय समझ में आजाय; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय और पढ़ते समय ही सम्हाल कर धीलने का विचार किया जाय, तो समय पर भूल होजाने की संभावना रहती है।

परन्तु वक्ता की सब अवस्थाओं के लिये यह रीति अच्छी नहीं है। धर्म-सम्यग्धी व्याख्यान तो सब समय में लिखकर पढ़े जा सकते हैं; पर अन्य व्याख्यानों को सदा लिखकर पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, और न लोग इसकी पसंद ही करते हैं। वास्तव में यह रीति वक्तृत्व-कला के अभ्यास के आरंभ में अच्छी है। कोई भी मनुष्य जब व्याख्यान देना सीखे, तब पहले व्याख्यान को कागज पर लिखकर सुनाया करे। इसके बाद, जब उसकी सभा में धीलने का अभ्यास और साहस हो जाय, तब इस रीति को त्याग दे। क्योंकि ऐसा न किया जाय, तो उसकी वक्तृत्व-शक्ति नहीं बढ़ने पाती है। हाँ, विषय का पहिले ही से मनन करके उसकी मुख्य २ बातें नोट कर लेना तो अच्छा है और ऐसा यह २ वक्ता भी करते हैं; पर अभ्यास हो जाने के बाद व्याख्यान को लिखकर सुनाना लोगों की दृष्टि में अच्छा नहीं जँचता। लेख पढ़कर सुनानेवाले व्यक्ति भविष्यत् में उत्तम वक्ता नहीं होते। ऐसे वक्ताओं के मनपर न्यायशास्त्र का संस्कार नहीं पड़ता; और इसीसे उनका विचारक्षेत्र विशाल नहीं

विषयका सूक्ष्म मनन करके उसकी कुछ बातें नोट करना और कुछ बातोंको कंठस्थ कर लेना अच्छा है । इस ढंग से यक्ता, समयपर जैसे शब्द सुझे, उनमें अपने विचार प्रकट कर सकता है ।

(१) अचिन्तितपूर्व ध्याख्यान देना ।

विषयका चित्र मनमें लाकर तत्काल जैसे शब्द सुझे उनमें अपने विचार प्रकट करनेको " अचिन्तितपूर्व ध्याख्यान " देना कहते हैं । ध्याख्यान देनेकी यह रीति मगसे श्रेष्ठ मानी गई है, और इससे श्रोताओंपर पूरा प्रभाव पड़ सकता है । किसी २ प्रसंगपर यक्ताको विषय तैयार करनेके लिये अन्य पद्धतिका अवलंबन करना पड़ता है; पर किसी समय तात्कालिक प्रसंगपर ध्याख्यान देनेका अवसर आजाये, तो उसे वैसा धोलनाभी जाना चाहिये । गूढले साहस अपने ग्रन्थमें लिखते हैं— जय इस रीतिसे यक्ता अपने विचार प्रकट करता है, तो श्रोताओंको ऐसा मालूम होने लगता है मानों ये विचार यक्ताके अन्तःकरणसे अभी निकले हैं और इनमें किसीभी ग्रन्थकी सहायता नहीं ली गई है । ऐसा समझकर उनका मन द्रवित होता, और भाषणमें अधिकाधिक लगता जाता है । जैसे तूँथीकी सहायताके बिना तेरनीवाले मनुष्य को देखकर दर्शकोंको आश्चर्य होता है, उसी प्रकार किसी विषयपर तत्काल धोलनेवाले यक्ताको देखकर श्रोताओं को आश्चर्य होता है । इस रीतिसे एक लाभ यहभी होता है कि ध्याख्यानमें स्वतंत्रता मिल जानेके कारण ध्याख्यान प्रभावशाली हो जाता है ।

(४) दर्शने श्रमोंको समझे ही कंठस्थ कर लेना ।

इस रीतिमें दूसरी और तीसरी रीतियोंके मध्य बहुत मझिमिल है । इसके मध्यमें केवल इतनाही ध्यान रखना चाहिये कि कंठस्थ करके धोखेने और ममयानुसार तत्काल धोखेनेमें श्रोताओंको अन्तर न दिखना चाहिये, अर्थात्, कौन भाग कंठस्थ किया हुआ है और कौन तत्काल धोखा जा रहा है—यह बात श्रोताओंको जानूस न होने देना चाहिये ।

व्याख्यान पढ़कर सुनानेकी अपेक्षा तत्काल धोखेने की विशेष उपयोगिताका कारण यहजही में समझा जा सकता है । जैसे एक चत्ताकी सेनाकी अपने प्रतिपक्षी पर विजय करके प्रशंसा होती है, उसी प्रकार समाजके सामने अपने वाग्व्याख्य डोढ़कर और उसका हृदय द्रवित करके चत्ताकी बड़ा आनन्द मिलता है । ऐसे समय श्रोताओंके मनमें यदि खलबली पड़गई हो, तोभी उनमें कंठस्थ-बुद्धि जाग्रत हो जाती है । व्याख्यानका प्रति-विध्व दालनेके लिये साधारण मंडलीका बड़ा समूह हो, तो कोई हानि नहीं; पर उनमें दो भाग नहीं होने चाहिये । इसी प्रकार प्रतिपाद्य विषयकी ओर किसीका लक्ष न हो, तो कोई बात नहीं; पर व्याख्यान प्रशस्त अन्तःकरणसे समझा जानेवाला होना चाहिये जिससे सारे लोग संतुष्ट होजाय और बुद्धिवादसे सारे समाजमें हास्य उत्पन्न हो जावे ।

योग्य विचार तत्काल प्रभावशाली श्रव्योंमें व्यक्त किये जायें, तो वह रचना उत्तम प्रकारकी घनजाती

राज्य का नष्ट कर भगना । इन दोनों धातोंमें
ध्यातृकी दही भारी आवश्यकता है । ”

(५) भोज ।

यहने यज्ञाकी यह देगना चाहिये कि मैं जिस समाज
के सामने सापण देनेको गढ़ा हुआ हूँ यह किस प्रकारकी है ।
यदि वह ध्यातृ-जन-समूहके सामने गढ़ा हो, तो उसे
हमको योग्य नाम देना चाहिये, और ऐसा कभी न सोचना
चाहिये कि समाजकी शुभ सम्मति निरर्थक होती है । एक
प्रसिद्ध यज्ञाका कहना है कि “ समाज एक घालकने
समान है । ” हमारे यज्ञाका मत है कि “ समाज भेदोंके
समुदायके समान है । यज्ञा इनकी टाँककर रास्तेपर लाते
हैं । ” इन दोनों मतोंमें कुछ न कुछ मेल अवश्य है ।
अतः यदि यज्ञा श्रोताओंको सुख समझकर अपना
प्रभाव हासिल करे, तो यह कभी सकल-मनोरथ नहीं
हो सकता । हमलिये यज्ञा जो कुछ कहना हो उसे अत्यन्त
सौम्यता और मध्यतापूर्णक रीथक शब्दोंमें कहना चाहिये
जिसे धुनकर समाजका प्रत्येक व्यक्ति सन्मय होजाय ।

इससंन का कथन है— “ श्रोतृ-समाज यज्ञानेका
एक धाता है । इसे यज्ञानेके लिये यज्ञाके चतुराई और
अभ्यास होना चाहिये । श्रोताओंका समाज निरा जन-
समूहकी नहीं होता, धरन पारस्परिक प्रेम होनेसे सार्व-
जनिक संस्थाका रूप धारण करनेके लिये विद्युत्जनक यंत्र
है । जैसे विद्युत्जनक यंत्रमें से बिजली प्रत्येक घटमें
प्रवेश करती है, वैसेही समाज-रूपी धाता प्रत्येक व्यक्ति
और यज्ञाके बीच प्रेम उत्पन्न करता है । किन्तु प्रसंगपर

मनुष्योंकी क्रोधान्नि बहुकेगी यह पहलेसे जाने बिना वक्ता श्रोताओंपर प्रभाव नहीं डाल सकता; और अन्तमें उसे चुप होकर बैठ जाना पड़ता है। कई समय समाजकी मंढली ऐसे स्वभावकी होती है कि प्रोत्साहन मिले बिना उससे कोई काम नहीं हो सकता। मनोवृत्तिका उसपर इतना प्राबल्य जमा होता है कि बुद्धिमान् लोगोंके अनुकूल प्रमाणभी उसके सामने अरथरोदनसे मालूम होते हैं। ऐसी दशामें यह स्पष्ट है कि उनकी मनोवृत्तियों को उद्देशकर बोले बिना उसपर अपना प्रभाव नहीं जम सकता।

“ वक्ताके प्रति श्रोताओंके मनमें प्रतिकूल मत उत्पन्न हो और वे उसका व्याख्यान सुननेकी उत्सुकता न जान पड़े तो वक्ताकी चुपचाप बैठजानाही श्रेयस्कर है; क्योंकि समाजके प्रतिकूल होजाने पर वक्ताकी कुछभी नहीं चलती। हाँ, यदि वक्ता चतुर हो तो सहजही में उसके मतको बदल सकता है। क्योंकि समाजमें प्रतिकूल मत स्थायी नहीं होता; और फिर वक्ताको भी इससे विचलित नहीं होना चाहिये। समाजमें यदि बहुत गड़बड़ हो, तो थोड़ी देर चुप रहकर दस पाँच सभ्य जनोंसे शान्ति स्थापित करनेके लिये कहना चाहिये; और फिर धक्के के साथ व्याख्यान शुरू करना चाहिये। पार्लमेन्ट और म्यूनिसिपैलिटीके नये मेम्बर चुनते समय प्रायः ऐसा भगड़ा हो जाया करता है। उस समय यही युक्ति काममें लाई जाती है। कई बार ऐसाभी देखा गया है कि वक्ताका प्रारंभिक व्याख्यान सुनकर श्रोता इकदम क्रुद्ध हो गये;

और वक्तापर घंटेपर फेंकने तकको तैयार होगये; परंतु जहाँ वक्ताने अपना पहला टंग बदलकर शान्त-वृत्ति और रसीलेपनसे व्याख्यान देना शुरू किया कि श्रोता लज्जित होगये, और ऐसे मुग्ध हुए कि उनके हाथके घंटेपर आपमे आप गिर पड़े, और सब दृश्यसे तालियाँ पीटने लगे । मत-लब यह है कि कलह-प्रिय और क्रोधी मनुष्यका मानसिक एवं शारीरिक बल और बुद्धि जाती रहती है, और एकको प्रतिकूल देखकर दूसरे लोगभी प्रतिकूल हो जाते हैं; पर वक्ताको अपनी बुद्धिपर अटल रहना चाहिये । यदि वहभी क्रोधीके साथ क्रोधी बन जाय, तो परिणाम अच्छा नहीं होता । इसलिये, ऐसे अवसरपर वक्ताको शान्ति धारण करनी चाहिये ।

(६) वक्तापर श्रोताओंका प्रभाव ।

समाजको देखकर वक्ताके मनमें घबराहट उत्पन्न न हो—इसके लिये ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि जिन लोगोंको वक्ता सामने देखे उन्हें मनुष्य नहीं, बल्कि पापाण-मूर्तियाँ समझे । प्रसिद्ध वक्ता लूथर ने एक जगह लिखा है—“ पहले पहल व्याख्यान देनेवाला मनुष्य अप्रसिद्ध मंडलीको देखकर घबरा जाता है; पर मैं तो जब व्याख्यान देनेको खड़ा होता हूँ, तो सामने बैठे मनुष्योंको प्रभु-मूर्तियाँ समझता हूँ । ” परन्तु यह बात केवल घबराहट दूर करनेके लियेही समझनी चाहिये । यदि व्याख्यानमें ऐसा समझ लिया जाय, तो श्रोताओंमें गह्रह्र भय जाती है; और राण भरके लिये उन सबकी मनोवृत्तियाँ एकही होकर वे वक्तासे अधिक योग्यताके दर्जेपर पहुँच

व्यवहार-कला ।

जाते हैं । फिर वक्ता अपनेको यामन-मूर्ति समझे बिना नहीं रह सकता । अतः ऐसा न होनेके लिये वक्ताको पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

यदि पहलेपहल यह समाजके सामने खोलनेमें संकोच या चपराहट मालूम हो, तो छोटी छोटी सभाओं में व्याख्यान देना चाहिये; पर सदा ऐसीही सभाओं में व्याख्यान देते रहनेसे वक्ताकी योग्यता नहीं बढ़ती और न उसका संकोच दूर होता है । कभी कभी ऐसाभी होता है कि जो व्याख्यान छोटी सभाको अच्छा नहीं लगता उसीको चुनकर वह समाज तालियोंकी गड़गड़ाहट मचा देता है । इसका कारण यह है कि यही समाजों में कई प्रकारके मनुष्य होते हैं । एककी देखादेखी दूसरा करता है । एकके मनपर उत्तम असर होता देख दूसरेके मनपर भी असर पड़ता है, और इस प्रकार श्रोता और वक्ताके बीच प्रेम-भाव उत्पन्न होता है । इससे वक्ताको अपना व्याख्यान देनेमें बड़ा उत्साह मिलता और वह श्रोताओंके मनको तुरन्त पहचानकर उनकी रुचिके अनुसार खोलने लगता है । उसको विश्वास होजाता है कि मेरे भाषणका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ रहा है । ऐसे विश्वास से उसके हृदयमें बड़े-बड़े विचार उत्पन्न होते जाते हैं ।

(६) व्याख्यान देनेकी शैली ।

विरोधिवचसो भूकान्वागीजानपि कुर्यते ।

जहानप्यमुलोमायां प्रवाचः कृतिनां गिरः ॥

(शिशुपालवधम्)

व्या

ध्यान देनेकी शैली बहुत महत्वकी बात है ।

यकामें इसका होना अत्यावश्यक है ।

यदि यह उसमें न हो, तो उसकी चिह्नता,

बुद्धिमत्ता और खोलनेकी शक्ति ठीक

ठीक काम नहीं देती । इस गुणकी

उत्पादन करनेके लिये जितना परिश्रम उठाना पड़ता है

उतना और गुणोंके अभ्यासमें नहीं उठाना पड़ता । क्यों-

टिलियनका मत है— “ विषय चाहे जैसा हो; पर यदि यकता

की व्याख्यान देनेकी शैली मालूम हो, तो श्रोताओंपर उस

का अच्छा प्रभाव पड़ता है” । इसी प्रकार हिमालयेनीज ने

एक बार एक मनुष्यके प्रश्नके उत्तरमें कहा था कि “ वक्तृत्वमें

मुख्य भाग व्याख्यान देनेकी शैली है । ” प्रसिद्ध यकता यक

का भी यही मत था । ये दोनों यकता व्याख्यान-शैलीकी

दृष्टि महत्वका भाग समझते थे । लाहं चेंटरफील्ड ने

अपने पुत्रकी लिखा था— “ प्यारे पुत्र, यदि तू अपना

अभ्युदय करना चाहे, तो पहले तुझे उत्तम यकता धनना

चाहिये; और इस काममें “ उत्तम व्याख्यान-शैली ” जितना

तुझे स्वतन्त्रिके शिखरपर पहुँचायेगी उतना विषयका प्रति-

पादन काम नहीं देगा ।” पीटमर आदि वक्ता इसी शैली के यमपर प्रसिद्ध हुए थे, और इसीसे उन्हें हाठस-आय-कामन् जैसी यष्टी २ सुभाषोंमें यष्टा सम्मान मिला था ।

यह शैली वक्ताओं ही को साध्य होती है—यह व्याप्त नहीं है । इसे अन्य मनुष्य भी परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं, और उत्तम गुण वाले वक्ताओं तो नियमानुसार चलने सेही यह शैली अनायास प्राप्त हो जाती है । आस्टीन नामके एक ग्रन्थकार का कहना है कि इस शैलीको सुशिक्षित और साधारण श्रेणीके सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं । यह ईश्वर-दत्त शक्ति नहीं कही जाती, अन्य बड़े २ गुणोंकी तरह यह भी संपादनीय है । परिश्रमसे कठिन कामभी सहज हो जाते हैं । ग्रेक्स, सिसरो, डिमार्स्येनीज़, सोफ्रोटीस आदि वक्ताओं ने इस गुणको प्राप्त करनेके लिये यष्टा परिश्रम किया था—निरे नैसर्गिक गुणोंसे ही उनकी कीर्ति नहीं मिली थी ।

जिसे निपसोंका धोमन करना आवश्यक है —

१—आयाजकी सुधारने की कमरतका समय दोरे १० से १२ घंटे मध्य, और जगहको ५ से ८ घंटे तक है । इतना द्य जमाने हैं— " प्रातःकाल यह कमरत करना अच्छा नहीं; क्योंकि उन समय उन्मेष अधिक होनेसे श्याम-धनियों अष्ट नहीं होनी और ये आयाजकी रोकती हैं । इसी प्रकार भूरे पेट या भोजन करनेसे ठीक यादही बहुत देर तक भापना देनाभी अच्छा नहीं है । "

२—जगहतार बहुत देर तक धोमनेकी दें नहीं जाना चाहिये । छोटे गहकोंकी आधा घंटा और बड़े की स्या घंटा धोमना ठीक है ।

३—जीचे हाँ रहकर धोमनेकी आदत उत्तम है; पर ऐसा नहीं मानना होने देना चाहिये कि बरत छाती निकालकर रहना है । कंधोंकी पीछे हटाकर, उत्तम मुख-ध्यांस, स्पष्ट उच्चारणके साथ धोमनेका अभ्यास रहना चाहिये ।

४—कपठ-स्वरकी शक्ति बढ़ानेके लिये खुली हवामें और खच्छ भूमिपर, त्रिभुज औरसे हवा आती हो उस ओर चलते २, कुछ 'बोलते रहना चाहिये । पहले लिखा जा चुका है कि हिमाचलीनीज ने समुद्रके किनारे, प्रथम सरहोंकी लल कर, अपनी आवाज सुधारी थी और मुँहमें कंकड़ डाल, पहाड़पर चढ़ते समय बोल बोलकर, हफलाहट देर की थी ।

५—ठण्डके दिनोंमें शरीर पर गरम कपड़े पहिनना, गलेपर गुलूचन्द धोंधना और गरम जलसे स्नान करना

चाहिये, जिससे आवाज़ बैठने न पावे ।

६— सहे, और स्निग्ध पदार्थों का अतिशय सेवन नहीं करना, दाँत साफ़ रखना, आरोग्यताका पूरा ध्यान रखना, ब्रह्मचर्यव्रत पालन करना— इन बातोंपर भी लक्ष रखना चाहिये; क्योंकि इन में संयम न रहनेसे आवाज़ शीघ्र बिगड़ जाती है ।

७— छाती और गलेपर अतिशय धोम न पहुँचाना, और आवाज़ सुधारने या फेंकड़की शक्ति बढ़ानेके लिये अच्छी कसरत करनी चाहिये । चाहे जैसे स्वरमें धोलनेका अभ्यास रगना, और फिर उस स्वरकी घटी बढ़ाकर घोड़ी देर गॉम लेकर फिर धोलना, कोई गद्य-पद्यार्थ मुत-पाठ करना आवाज़ सुधारनेके अच्छे साधन हैं । आवाज़ सुधारनेकी कसरत करनेसे शरीरका बल बढ़ता है, और तब या श्वासान्द्रिय रोग नहीं होते । इस विषयमें सर हेनरी होल्डनका मत है कि— श्वासेन्द्रियकी कसरत नियमित रूपसे करनेसे, फेंकड़े-सम्बन्धी रोग कदापि नहीं होते और शरीरकी आरोग्यता अच्छी रहती है । पारंपार्य वैद्य-ग्रन्थोंमें इसके अनेक प्रमाण मिले हुये हैं । श्वास लेनेकी रीति जुदे २ प्रकारकी है । अपनी शक्तिके अनुसार श्वा-
 भिच्छ्वासकी कसरत करनी चाहिये । कमज़ोर छातीवाले मनुष्य को इस कसरत और गानेकी टेढ़ अधिक नहीं रगनी चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार काम करनेमें ही शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, और इसीसे आवाज़ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

(२) स्वर-भेद ।

सङ्गीत-शास्त्रियों ने स्वरके तीन भेद किये हैं;
स्वा :—

१— सुरज, स्थांत् नीचा स्वर ।

२— पद्म, मध्यांत् मध्यम स्वर ।

३— पद्म, ऊर्ध्वांत् ऊँचा स्वर ।

इसके अनिश्चित तीन भेद और हैं— (१) उदात्त, (२) अनुदात्त, और (३) स्वरित । स्वरितके दो भेद हैं— (१) उदात्त स्वरित, और (२) अनुदात्त स्वरित ।
उपरोक्त स्वरोंमें से यकताको पद्म स्वर ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि इस सुरसे जीमा भाव दर्शाया हो येना हो सकता है, और बहुत दूर घेरे हुए गीताभी महजही में सुन सकते हैं । कामलता, दया, क्रोध, दुःख आदि भाव-दर्शक सुर अलग होता है; पर अधिकता इसीकी रखना ठीक है । यदि अपनी शक्तिके अनुसार आवाजको प्रत्येक सुरका ध्यान कराना हो, तो घटने पद्म सुर, फिर ऊँचा सुर और अन्तमें नीचे स्वरका उपयोग करना चाहिये । भाषणमें जिस स्थान पर सुर बदलना हो वहाँ विषयका अलग विभाग करना या कुछ घटकाकर धीलना चाहिये । यदि ऐसा न करके चाहे वहाँ सुर बदला जाय, तो यनी घात बिगड़ जाती है । कई वक्ताओंका मत है कि सुरको उतारनेकी अपेक्षा बढ़ाना अधिक सुरत है ।

सुर और अवधारण दोनोंके लक्षण बिलकुल निराले हैं । सुरकी अवधारणसे एक प्रकारकी मदद मिलती है; पर उससे सुर को बढ़ने नहीं देना चाहिये । हों, अवधारण बढ़ानेका सुर एक

साधन है; पर तभी उसकी उदात्त, अनुदात्त पंक्तियों को त्यों रहनी चाहिये । वक्ता जय व्याख्यान देनेको सड़ा हो, तब उसे स्थल देरकर सुर निकालना चाहिये; क्योंकि किसी स्थलमें साधारण और किसीमें विशेष सुरसे व्याख्यान आरम्भ करना पड़ता है । जिन स्थलोंमें योग्य सुर निकालना कठिन जान पड़े वहाँ हलके सुरमें ही व्याख्यान आरम्भ करना और फिर धीरे धीरे सुर बढ़ाना चाहिये ।

(१) प्रेमोत्पादक स्वर ।

स्वर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्रेमोत्पादक स्वरका मुख्य उत्पत्ति-स्थान आत्मा है । जिस वक्ताकी आवाज़ स्वाभाविक तथा प्रेम-पूरित होती है, जिसका अन्तःकरण कोमल होता है और जो अपनी मनोवृत्तियोंके अनुसार चलता है वही वक्ता श्रोताओंपर अच्छा प्रभाव डाल सकता है । उसके मनमें सेही उसके स्वरको प्रोत्साहन मिलता है, और उसके व्याख्यानकी प्रतिध्वनि सब श्रोताओंके अन्तःकरणमें भर जाती है । ऐसी घोटनका कहना है कि— मनमें सच्ची लगन उत्पन्न करनेके लिये ऐसी आवाज़ होनी चाहिये कि जिससे श्रोताओंके मनपर उत्तम प्रभाव पड़े । प्रस्तावनाके तौरपर जो दो चार शब्द कहे जाँ लिये जाँय, वे श्रोताओंके मनको हरनेवाले होने चाहिये । वक्ताकी गम्भीर मुख-मुद्रा देख और आरम्भके दो चार प्रेम-भरे शब्द सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं । वक्ताको जो कुछ कहना हो वह स्पष्ट और मीठे स्वरमें कहना चाहिये, और उस विषयको श्रोताओंके अन्तःकरणमें बिठानेके लिये उत्तम मार्गका अवलम्बन करना चाहिये । उत्तम मार्ग तो यह है,

कि वक्ताके अन्तःकरणमें परोपकार-बुद्धि सदा जाग्रत रहनी चाहिये; क्योंकि परोपकार, सद्बुद्धि, कोमलता और क्षमा-शीलता ऐसे गुण हैं कि इनसे कोईभी मनुष्य दूसरेकी अपने धर्ममें कर सकता है। वक्ता यदि अपने शब्दोंमें कोमलता, श्रमाह, आनन्द और रसीलापन लावेगा, तो सहजही में उसे प्रतिष्ठा मिल जावेगी। ये गुण अन्तःकरणकी सहायता सेही मिल सकते हैं; क्योंकि जैसा अन्तःकरण होगा, वैसेही शब्द मुखसे निकलेंगे, और मुखकी मुद्रा वैसेही दिखाई देगी। इसलिये पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनाना चाहिये।

(४) वाग्-यन्त्र ।

मनुष्योंकी आवाज़ कहाँसे और कैसे निकलती है इसका वर्णन नीचे दिया जाता है—
दाढ़ीके नीचेका मध्य भाग

शवास-भाग

केरुहा, अर्थात् हृत्-कमलमें कठिन और अनेक-छिद्र-युक्त भाग ।

हृत्-कमलमें जो कठिन और अनेक-छिद्र-युक्त भाग है वहाँ वाग्-यन्त्रका आदिग्यान है। यहाँमे दाढ़ी के नीचे गले तक सम्बद्ध वायुकी एक नली है। उसको शवास-भाग कहते हैं। इस भागके द्वारा हृत्-कमलके छिद्रों वाले भागमें से वायु गलेके पीछतक आती है, और वहाँमे मुख, नाक आदिके पीछेवाले पोसे भागमें या अटकती

है। तभी शब्द किम्बा ध्वनि बाहर निकलती है, और कभी कभी वह कानोंको बहुतही सधुर लगती है। इसका स्पष्ट वर्णन यों है :—

(१) फेफड़ा— यह जितना नीरोगी और सुदृढ़ होगा आवाज़ उतनीही आवेशयुक्त निकलेगी। आवाज़ का न्यूनताधिक होना उपरोक्त पोले भागकी शक्तिपर निर्भर है। यदि आवाज़ बहुत देर तक जारी रखनी हो, तो फेफड़ेकी सहायताकी वही आवश्यकता है; इसलिये उसकी शक्ति बढ़ानेके लिये श्वासोच्छ्वासकी रीतिका नियमित रूपसे पालन करना चाहिये।

(२) दाढ़ीके नीचेका भाग— यह एक हड्डियोंकी पेटी है। इसकी याजूमें एक प्रकारकी जो गति मिलती है उससे फरककी शिराएँ खिचती हैं और उसके ऊपर श्वासोच्छ्वासका भार आतेही आवाज़ बाहर निकलती है। इन याजू-सन्तुओंकी गति सितारके तारोंके समान होती है, और इनके खिचने या नरम पड़नेसे जुदे जुदे स्वरोंकी आवाज़ निकलती है। यही आवाज़ कसीटी पर कसने और शिथिलसे उपयोगमें लाने योग्य होती है। श्वास-मार्गका वर्णन यहाँ देना निरर्थक मालूम होता है।

इसी प्रकार गला भी सुर उत्पन्न करनेका एक यन्त्र है। इसमें से घनेक प्रकारकी आवाज़ें निकालनेके लिये हुदी २ शक्तिका उपयोग नहीं करना पड़ता। इसमें से सुर निकलकर ऊपरके पोले भागमें जाता हुआ स्वर व्यांजनादिके रूपमें बाहर निकलता है। अन्य प्रकारके वाद्योंकी तरह

व्याख्यान देनेकी शैली ।

वाग्-यन्त्रमें भी आवाज़ न्यूनोधिक की जा सकती है; पर न दात केरहेकी मजबूतीपर विशेष रूपसे निर्भर है, और इसका विस्तार या कोमलताभी उसीके ऊपर अवलम्बित है। अन्य इन्द्रियोंकी तरह, वाग्-यन्त्रकी शक्ति जितनी बढ़ाई जाय उतनीही बढ़ सकती है।

(५) आवाज़ अटपना और गुलजाना ।

व्याख्यानमें अन्य अङ्गुलीके अतिरिक्त, यह अङ्गुली भी बड़ी भारी है। कोई कोई वक्ता व्याख्यान देते समय हाँप, नोंद या टक्कने तुललाने लग जाते हैं, और कोई कोई जन्मसे ही तोतले होते हैं। जन्मसे तोतले मनुष्योंका इलाज जैसा बचपनमें होता है वैसे बड़े होनेपर नहीं होता; इसलिये तोतले वक्ताको माता-पिताको चाहिये कि वे इसका इलाज बचपनमें ही करें। वक्ताकी आवाज़ का अटकना अच्छा नहीं है। इससे वक्ताकी हँसी होती है। गुलजानेका मुख्य कारण तो यह है कि जब जीभ और स्त्रायुता समतोल बराबर नहीं होता, गलेके स्त्रायुमें कुछ बिगाड़ हो जाता है और कण्ठ फूटने लगता है, तब कण्ठनाल बढ़ती २ पूर्ण दशापर पहुँच जाती है और एकाध वचनमें आवाज़ बिगाड़ जाती है। इसके लिये मनुष्यको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये, और यदि यह खोट उसमें आई हो, तो उसे तुरन्त निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये।

(६) कण्ठ-ध्वनि-रोष ।

कण्ठकी ध्वनि रुँध जानेके दो कारण हैं। एक तो, कई दिनोंके पश्चात् एकदम धोलना, और दूसरे, चाहे जैसे सुरमें धोलना आरम्भ करना। इन दोनों कारणोंसे वचने

और कण्ठ-ध्वनि न रुँधने देनेके लिये श्रोता भले न सुनें, पर वक्ताको निरन्तर व्याख्यान देनेका थोड़ा-बहुत अभ्यास रखना चाहिये, और ऐसे अवसर पर अपनी व्याख्यान-शैली की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिये ।

(७) श्वासोच्छ्वास ।

इस विषयमें यदि पहलेसे ही ध्यान रक्खा जाय, तो वक्ताको बोलते समय विश्राम लेनेका अवसर सहजही मिल जाता है । मनुष्यका फेफड़ा सदा वायुमें भरा रहता है, तीभी श्वास अधिक लेना और रुकछ्वास कम निकालना चाहिये । क्योंकि उसमें से यदि वायु कम हो जाय, तो वक्ता और श्रोताओंपर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । इसी प्रकार दम भरे हुए मनुष्यका व्याख्यान श्रोताओंको अच्छा नहीं लगता ।

स्वस्थ मनुष्य एक मिनटमें १३ से १५ बार तक श्वास ले सकता है । यदि वह बहुतही जल्दी व्याख्यान देने लगे, तो अन्तमें उसके श्वासोंकी संख्या कम पड़ जाती है । इसलिये वक्ताको अपनी श्वासेन्द्रिय अपने धर्ममें रतनी चाहिये, और प्रत्येक काममें कैसे रहनेपर भी उसकी गिनती बराबर रहनी चाहिये । वैद्योंका मत है कि श्वास नाकके द्वाराही लेना अच्छा है, और यही रीति व्याख्यानके बीच में निर्विघ्नतासे रुक जानेके लिये वक्ताओंके लियेभी उत्तम है । पर, व्याख्यानके समय पूर्ण विचार करके योग्य स्थान और योग्य वाक्यपर ही ठहरकर श्वास लेना चाहिये ।

(८) अभ्यास ।

इस सम्बन्धमें वक्ताको ऐसा करना चाहिये कि व्याख्यान देनेको सहे होनेके पहले अच्छी तरह साँस ले लेना, सीधे सहे रहकर मस्तक ऊँचा पीछेकी छटा रखना और अन्य बातों को ठीक करलेना चाहिये । ऐसा करने से व्याख्यान में ही क्या, अन्य प्रसंगों पर भी, बड़ा लाभ होता है । वह अभ्यास सली हावा या हवादार नकान में करना अच्छा है; क्योंकि फेफड़ेकी शक्तिही इन सबका आधार है, और शुद्ध वायुसे फेफड़ा शक्तिशाली होता है ।

(९) वर्णोच्चार ।

जिन विद्वानोंकी भाषण-पद्धति ग्रहण करने योग्य हो उसमें से अपने कानकी धाते निकालकर अपना वर्णोच्चार शुद्ध बनाना चाहिये । यदि वक्ताके मुँहमें वर्णोच्चार शुद्ध निकले, तो श्रोताओंमें असन्तोष फैल जाता है; इसलिये अपनी भूलकी आप सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

(१०) स्पष्ट शब्दोच्चारण ।

वर्णोच्चार शुद्ध हो जानेके बाद, स्पष्ट शब्द बोलने चाहिये, और इसके अभ्यासके लिये, पहले छोटे २ वाक्य स्पष्टतासे बोलनेकी टेब रखनी चाहिये । प्रत्येक शब्द सुदे सुदे समझे जाय और उनके बीचमें रुकना न पड़े—इसके लिये शान्तिमें स्पष्ट शब्दोच्चारण करना ठीक है । शब्दोंमें स्पष्टता लाना व्यंजनोंका काम है, और जोश लाना स्वरों का । स्वरकी सहायतासे बोलना अच्छा समझा जाता है, और स्पष्ट व्यंजनोंसे शब्द सुशोभित दिखाई देने लगते हैं । इसलिये व्याख्यान देनेमें इन दोनों तरयोंका मिश्रण

रखना चाहिये । जोशीले और स्पष्ट शब्दोच्चारणसे युक्त भाषण श्रोताओंकी प्रिय होता है । आवाज़ चाहे जैसी हो, पर यदि शब्दोच्चारण शुद्ध हो, तो वक्तव्य विषयकी सद्यः लोग समझ सकते हैं । मि० स्टीलका कहना है कि—“स्पष्ट शब्दोच्चारण करनेवाले वक्ताकी आवाज़ भलेही धीमी हो; पर उसके कहनेकी सद्यः लोग सुन और समझ सकते हैं । इसके विपरीत, अस्पष्ट और पर चिह्नाने वालेके कहनेकी कीर्ति नहीं समझता ।” यदि नया वक्ता अपने स्पष्ट शब्दोच्चारणमें कठिनता समझे, तो पहलेसे ही उसे वे शब्द नोट करके कथस्थ कर लेना चाहिये । ऐसा करनेसे उसकी स्पष्ट बोलनेका सूख अभ्यास हो जाता है ।

(११) शब्दोंपर जोर ।

मुँहसे निकाले किसी शब्दपर श्रोताओंका विशेष लक्ष्य दिलाना हो, तो उसपर जोर देना चाहिये । इस सम्बन्धमें इन दो नियमों पर ध्यान रखना चाहिये । एक तो, योग्य शब्दों परही जोर देना, और दूसरे, उचित परिभाषामें जोर देना । योग्य शब्द वक्ताके भाषाणसे समझे जाते हैं । वक्ता यदि चाहे, तो अपना भाषाण श्रोताओंकी शब्दशः समझा सकता है, और उनके द्वारा उनके मन पर अलग २ प्रभाव डाल सकता है । प्रत्येक शब्दपर जोर देनेकी आदत कई वक्ताओंमें होती है; पर इससे श्रोताओं पर यथोचित प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिये, योग्य शब्दों परही जोर देना उचित है ।

इसके सिवा, जैसा भाव प्रदर्शित करना हो उसीके अनुसार जोर देना चाहिये । इस सम्बन्धमें स्वभाव और

व्याख्यान देनेकी शैली ।

मृष्टि-नियमके अनुसार चलना ठीक होता है । शरीरके मत है कि- वक्ताका भाषण मध्य श्रोताओंकी बराबर सुन पड़े, इसके लिये वक्ताको चाहिये कि वह अपने सामने वाली पंक्तिमें बैठे मनुष्यकी ओर दृष्टि रखाकर बोले । ऐसा करनेसे अवधारण और मुर सहजहीमें प्रमाणके अनुसार निकलते हैं । पर, इसमें उसकी शारीरिक-सम्पत्ति और शक्ति बाहर नहीं होजानी चाहिये; और चाहे क्रोध या आयेगले धोखना पड़े, तभी उसकी मनोवृत्ति नहीं बिगड़नी चाहिये ।

वक्ताको जिस प्रसंग पर कितने जोरसे धोखना चाहिये यह बात नीचे के कोष्ठकमें बताई जाती है—

जोरका प्रमाण ।	प्रसंग ।
१. सौम्यता या स्वरयतासे ।	गुप्त विषय, सावधानता, इशारा, संशय, दया, प्रीति, दुःख, भय, कोमलता, दुःख-दर्शक भाव, विनय, लज्जा, विद्रोह, और श्लानि ।
२. साधारण ऊँचे स्वरसे ।	साधारण भाषण, सरल निरूपण किया आयेगहीन व्याख्यान ।
३. ऊँचे स्वर से ।	- निषेध, क्रोध, संताप, द्वेष, उपेक्षा, हारण, आनंद, और प्रशयलित मनोवृत्ति ।

(१२) . उद्गार .

अपने मनमें उत्पन्न हुए विकारोंको आवेशयुक्त वाणीसे कहनेको "उद्गार" कहते हैं । अपने मनोविकार दूसरोंको समझानेके लिये, यही एक साधारण मार्ग है । जो मनोविकार दहिर्गत हों— उनमें अतिशयोक्ति बिलकुल नहीं होनी चाहिये । यदि उनमें अतिशयोक्ति होगी, तो वे चाहे सच अन्तःकरणसे भी निकाले गये होंगे, श्रोताओं पर उनका कुछभी प्रभाव न पड़ सकेगा । मनोविकार सच अन्तःकरणसे निकले हुए होने चाहिये । जब वक्ता ऐसे मनोविकार समाजके सामने रखता है, तब श्रोताओंको विश्वास हो जाता है कि वक्ता जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य है और ग्रहण करने योग्य है । इनमें जो एक प्रकारकी खूबी है, उसको उचित रीतिसे साधना चाहिये । दूसरेका उत्तम धोलना सुनकर वक्ता धननेवालेके कान उत्तम संस्कार वाले होने चाहिये । अपने हृदयका आशय दूसरोंके कानोंमें डालनेसे उनके अन्तःकरणमें उसका उत्तम प्रतिबिम्ब पड़ता है या नहीं— यह वक्ताको धराधर समझना चाहिये, और यह काम सकल होना वक्ताके शुरु पर अवलम्बित है । प्रत्येक मनोविकारके उद्गारोंको निकालनेके लिये जुदे जुदे शुरु काममें लाने पड़ते हैं; इसलिये स्वरभेदसे उद्गार अलग किये जा सकते हैं । स्वरभेदका काम आवाज़ को बढ़ाकर जोशीला करना, और उद्गारोंका, उसे काममें लाकर मनोविकारोंसे जोड़ देना है ।

उद्गार भाषणका मुख्य चिह्न है । शब्द और भाषण पहचाननेका साधन उद्गार ही है । सच्ची लगन

ध्याग्यान देनेकी शैली ।

उत्तर करनेवाली आवाज़के साथ उद्गारोंका निकट सम्बन्ध है। आवाज़ निकालनेके पहलने ज़िमे विचार, भावना और मनोवृत्ति होती हैं, येभीही आवाज़ या उद्गार निम्पने हैं, और उसमे येभीही अवनेन्द्रिय सतेज होती है। यह ध्यान जंग-विशेषमे भी भग्नकृताती है। जिस आवाज़में गद्गद होने जानें हैं उसके अनुमार उनका अर्थ भी चलट जाता है। साधारण गद्गदोंमें जो अर्थ होता है उसकी अपेक्षा आवाज़के भेदोंके साथ गद्गदका उत्तरण करनेमे विशेष अर्थ निकल आता है; परन्तु उत्तमोत्तर उद्गार निकलनेके लिये प्रकृति-नियम के अनुमार चलना ठीक है।

(१३) विश्राम नियम ।

ध्याग्यानमें विश्राम और ध्याकरणमें विराम-ये दोनों एक दूसरेमे भिन्न हैं। व्यक्तित्वमें जहाँ २ विश्राम लेना होता है, वहाँ २ ध्याकरणमें विराम नहीं होते; और ध्याकरणमें जहाँ विराम होते हैं, वहाँ ध्याग्यानमें विश्राम नहीं होता। पहलने और धोलनेवालोंकी पद पद पर विराम चिह्न मिलते हैं। वहाँ यदि आवाज़को न रोका जाय, तो अर्थका अनर्थ होजाता है। कई बार ऐसा प्रसङ्ग आजाता है कि श्रोताओंका मन अपनी ओर खींचनेके लिये दृक्दम रुक कर धोलना पड़ता है। ऐसा करनेसे श्रोता उसके मनोभावको तुरन्त समझ लेते हैं। क्योंकि इस घातको सोचकर उनका मन संशंक हो जाता है कि वक्ताको अभी बहुत कुछ कहना है; अभीसे यह क्यों रुक गया ! इस विचारसे उनकी मनोवृत्ति ऐसी उत्तेजित हो जाती है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इन सारी घातोंमे

यही सिद्ध होता है कि वक्ताको अपने भाषणमें योग्य स्थान पर अवश्य ठहरना चाहिये ।

(१४) भाषण का वेग ।

वक्ताके धोलनेकी गति मंद नहीं होना चाहिये; क्योंकि इससे श्रोता कँपने लगते हैं । इसी प्रकार जल्दी २ धोलने से श्रोता घराघर नहीं समझते और उनकी ग्रहण-शक्तिको घास होता है । अतिशय शीघ्रतासे धोलना वक्ताके मनकी स्थितिको बिगाड़ता है, जिससे उसके उच्चारण और स्वरभेद बिगड़ जाते हैं । ऐसी दशामें मध्यम गतिसे धोलना उत्तम है । पर, आदिसे अन्त तक यही गति रखना ठीक नहीं । आवश्यकतानुसार उसमें फेरफार भी करना पड़ता है । वक्ता जिस स्थानमें व्याख्यानमें देनेकी खड़ा हो उसमें यदि ध्वनि-प्रतिध्वनि निकलती हो, तो बहुतायि विचार और स्पष्टतासे धोलनेकी आवश्यकता है । ऐसे अवसर पर मध्यम गतिसे ही काम लेना ठीक नहीं होता ।

वक्ताका भाषण घराघर चलता रहे, तो एक मिनट में १०० या १२५, अथवा एक घंटेमें ७००० शब्द धोले जा सकते हैं । एक घंटेमें दस हजार शब्द धोलनेवाले वक्ता भी होते हैं । मनकी स्थितिके अनुसार शब्दोच्चारणका जो वेग होता है उसकी रीति नीचेके कोष्ठकमें दी जाती है; —

वेग की गति ।	प्रसंग ।
बहुतही मंद	गांभीर्य, गौरव, विचार, संशय, दुःख, और स्वार्थ ।

ध्यान देनेकी गैरी ।

उक्तकी गैरी ।	प्रमाण ।
मध्यम	प्रोद्योगिक भाषण ।
बहुतही गैरी	उत्साह, हार्दिक, आनंद, राग, विस्कार, प्रेरणा, उपदेश, और मनकी आवेश-भरी लगन ।

(१४) अग विवेक ।

यद्यपि अङ्ग-विक्षेपमे वक्ताका भाषण विशेष सुन्दर हो जाता है । इसलिये हाथभायकी मध्यम युक्त और मन-समाजके अनुकूल बनानेके लिये वक्ताको विशेष ध्यान रखना चाहिये । मि० ए० सी० ने अपने “स्पेक्टेटर” में लिखा है—“अन्य देशोंकी अपेक्षा हमारे देशके वक्ता और धर्मोपदेशक बहुतही थोड़ा अभिनय करते हैं, केवल परचर की तरह खड़े रहना ही उन्हें पसंद है । राष्ट्रीय जीवन संग्राममें हो, विषय अटपटा हो, और रुपक चाहे जैसे हों, ताँ भी यहाँके वक्ता केवल कह कर बता देते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । अभिनय और अवधारण वक्ताके भावोंको उत्तम प्रकारसे दर्शाते हैं, । साधारण मनुष्यों के सामने वक्ता जो धोलता है उसे प्रभावित करनेके लिये अङ्ग-विक्षेपमे श्रोताओंमें अधिक जायति फैल जाती है, और उससे वे ध्यानपूर्वक सुननेकी ललचाते हैं । आवेश-भरे अभिनय और स्वरसे किसे भी श्रोता तल्लीन हो जाते हैं और वक्ताके प्रति उनमें पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है । अङ्ग-विक्षेपके साथ भाषण देनेका जिसना प्रभाव

वक्तृत्व-फल।

श्रोताओं पर पड़ता है उतना पढ़कर सुनानेका नहीं पड़ता। जिन व्याख्यानोंमें कुछ भी सार नहीं होता वेभी अङ्ग-वितेप से रुचिकर मालूम होने लगते हैं, और लोग उनमें लीन हो जाते हैं। ऐसी दशामें यदि उत्कृष्ट भाषण अङ्ग-वितेपके साथ दिया जाय, तो फिर कहना ही क्या है।”

परन्तु अङ्ग-वितेपकी खास आदत नहीं पड़ जानी चाहिये। इससे शरीरके बिगड़ जानेकी संभावना है। बहुत से लोगोंमें कई आदतें पड़ जाया करती हैं। एक वकील व्याख्यान देते समय सुतलीके टुकड़े को अँगुलीमें लपेटता और खोलता जाता था। एक दिन किसी मंसखरेने उस सुतलीके टुकड़ेको छिपा दिया। फिर क्या था, वकील महाशय खड़े ही रह गये-उनके मुँहसे एक भी शब्द नहीं निकल सका। इसी प्रकार सर फ्रेडरिक ठलह अपने विषय में कहते हैं कि “एक दिन मैं वेक्सहर्हको आयरिश पार्लमेंट में मजिस्ट्रेटोंका गुमानुवाद कर रहा था। उस समय मैं एक जगह कहा कि “मजिस्ट्रेटोंके पास लाठीकी सी कोई सत्ता होनी चाहिये”। इतने हीमें ‘दगन’ नामक एक मंसखरे गनुषने पीछेसे मेरे धाममें कहा कि “और उनही चाबुकसे भी मारना चाहिये”। बस, ये शब्द मेरे कानों पड़तेही मेरे व्योकात्थों उन्हें योल गया। ये शब्द सुनकर सारा समाज हँस पड़ा; और पीछेसे मालूम होने पर मुझे यही लज्जा आई।” अभिप्राय यह है कि ऐसी आदतोंमें स्वाभाविक है; पर वक्ताको इनसे बचनेके लिये सावधान रहना चाहिये। अङ्ग-वितेपके विषयमें नीचे जिस ध्यानमें रखने योग्य हैं—

व्याख्यान देनेकी गैरी ।

जो अङ्ग-विक्षेप करना हो उसके संबंधके गच्छ
गमे निश्चयनेके कुछ पहिले यह अङ्ग-विक्षेप करना
चाहिये; क्योंकि एक ही समयमें या गच्छ धोमनेके बाद
अङ्ग-विक्षेप करनेमें कुछ लाभ नहीं होता । एक मनुष्यका
हृत्मा है कि अङ्ग-विक्षेप मायका चौखदार-है— जैसे
मकीय चौखदारोंके "पेग निगाह, कदम मुलाहिजा" कहने
में राजाके शुभागमनका समय जाना जाता है, वैसे ही
अङ्ग-विक्षेपमें धक्काके मुँहमें निकलनेवाले उस संबंधके गच्छों
की सूचना मिलनी चाहिये ।

सौचतान और अविचारने अङ्ग-विक्षेप न करके,
समय भावमें करना चाहिये, और श्रोताश्रोको यह मानून
नहीं होने देना चाहिये कि ये बनावटी हैं । अङ्गविक्षेप
करना यदि धक्का पहिलेमेंही सीस रहते, तो उसका बनावटी-
पन प्रकट नहीं होता; पर फिर भी प्रकट न होने देनेके लिये
सावधान रहना चाहिये । क्योंकि प्रकट होजानेसे श्रोता
व्यक्ताका तिरस्कार करते हैं और उनको यह व्याख्यान
असुचिकर मानून होता है ।

दूसरी बात यह है कि पक्ष २ और पक्ष २ में ऐसी
बेधा नहीं करनी चाहिये । बोलनेमें कोई भाग ऐसा भी
आजाता है कि जिसमें कुछ भी हलचल नहीं करनी पड़ती;
इसलिये धक्काको आवश्यकतासे अधिक अङ्ग नहीं हिलाना
चाहिये । कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि व्याख्यान
देते समय अङ्ग-विक्षेप करना ही चाहिये; पर उनको निः
किनलोचनका नियम बराबर ध्यानमें रखना चाहिये ।
उनका कहना है कि "अङ्ग-विक्षेप आवश्यकतासे

अधिक नहीं करना चाहिये, नहीं तो वक्ताकी यही हँसी होती है" ।

१. मुखचर्या और नेत्र—सारे अवयवोंमें वक्ताकी

मुखचर्या प्रधान है । उसकी प्रत्येक मनोवृत्तिक प्रतिबिम्ब उसके मुख पर झलका करता है । ऐसा एक नियम है कि जब वक्ताके मुख पर कुछ भी नहीं झलकता, तब उसका बोलना अन्तःकरण-पूर्वक नहीं माना जाता । मुखचर्या धारम्भार नहीं बदलनी चाहिये, नहीं तो श्रोताओंकी वक्ताका बोलना बनावटी मालूम होता है । कोई २ वक्ता अपना निरूपण और बुद्धिवाद भलीभाँति आगे बढ़ानेके लिये तदनुसार अङ्ग-विक्षेप करने हैं—यह देव अच्छी है । पर, ढोंगी मनुष्योंकी यह अधिक पसंद आती है ।

मुखचर्याके संबंधमें अभी कोई नियम निश्चित नहीं हुआ है; परन्तु वक्ताके मनमें जिस विषयकी लगन सच्चे तौर पर लगी होती है, उसीके अनुसार उसकी मुखचर्या आपसे आप होजाती है—यह एक नियमसा है । हाँ, जान बूझ कर कपालमें सल डालना, ओंठ दबाना, दूसरोंकी अपने मनविकार न जानने देनेके लिये सदास वृत्ति धारण करना आदि टेवें घुरी हैं । इसलिये वक्ताको इनसे दूरही रहना चाहिये ।

मनुष्यके नेत्र मनकी मोहते और तिरस्कार भी घटाते हैं । जब ये क्रोधसे लाल होते हैं, तो क्रोधलताके बदले कठोरता पैदा कर देते हैं । मतलब यह है कि मनोविकारके रूपके अनुसार इनकी भी स्थिति बदलती रहती है; इसलिये वक्ताको यह अवश्य ध्यानमें रखना

चाहिये कि घग्गाफा जो कुछ सामर्थ्य या शक्ति होती है वह नेत्रोंमें गगाइं हुई है ।

२. गदंन, हाथ और पाँव—ध्यारूपान देते समय

गदंन सीधी रगना, उममें टेढ़ापन नहीं आने देना, एक ओर के कंधे पर उमे झुकने और संकुचित नहीं होने देना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे मुखचर्चा बिगड़ जाती है, और श्रोताओंको मालूम होने लगता है कि घग्गा भयभीत हो गया है अथवा गुगामद कर रहा है ।

घोलते समय अवयवोंकी अपेक्षा घग्गाको हाथसे यही सहायता मिलती है । जिस प्रकार किसी वस्तुको दिखानेके लिये वह हाथसे धताइं जाती है, उसी प्रकार घग्गा देना, घोलना, गुताना, धमकी देना, विन्ती करना, तिरस्कार या भय दिखाना आदि क्रियाएँ भी हाथ हीसे की जाती हैं । संसारके प्रत्येक काममें हाथका जितना उपयोग होता है उतना अन्य अवयवका नहीं होता । ध्यारूपानके अङ्ग-विशेषमें दोनों हाथों या पाँवोंका एकही समयमें उपयोग करना ठीक नहीं है । पानीमें तैरनेवाला जैसे हाथ हिलाता है, वैसे धारम्भ्यार हाथ हिलाना अच्छा नहीं समझा जाता । अपने विषय, उदाहरण, आश्चर्य, या अवसरके अनुसार वक्ताको हाथ हिलाना और इससे अपना अभिप्राय श्रोताओंको समझाना चाहिये ।

कमरके नीचेके भाग और पाँवकी हलचलमें भी यही सूझी भरी हुई है । पाँवको सदा हिलाना या घागे पीछे करना अच्छा नहीं है । विशेष कर एकही पाँव पर शरीर

ना धीमे ठहरा कर खड़ा रहना उत्तम है। जब किसी कार्य में अङ्ग-स्थिति बदलते समय पाँव हिलानेकी आवश्यकता रहे, तो भारवाले पाँवको छोड़ कर दूसरा पाँव हिलाना चाहिये।

३. अङ्ग-विक्षेपके विभाग—स्मार्ट नामक ग्रन्थ में बताने अङ्ग-विक्षेपके चार विभाग किये हैं;—

अ) — आवेश-द्योतक, अर्थात् वक्ताके आवेशको बताने-वाला।

आ) — लाक्षणिक, अर्थात् वर्णनको उर्ध्वोक्ता त्यों बताने-समझानेवाला।

इ) — मनोधर्म-द्योतक, अर्थात् सच्ची मनोवृत्ति प्रकट करनेवाला।

ई) — अनुकरण-द्योतक, अर्थात् दूसरेके हावभावका अनुकरण करके बतानेवाला।

इन विभागों पर वक्ताकी ध्यान रखना चाहिये। यदि इनके अनुसार वक्ता चलेगा, तो उसके अङ्ग-विक्षेपका प्रख्या प्रभाव पड़ेगा। परन्तु इन पर चलते हुए अपने स्वाभाविक विनय और शीलताको भी नहीं भूल जाना चाहिये। केवल हावभाव होने और विनयका अभाव होनेसे मर्मज्ञ मनुष्योंकी भावना नहीं रुचता। इसी प्रकार हावभावके साथ विषयकी उत्तमता और अन्तःकरणकी उच्च लगन भी होनी चाहिये।

(१६) वक्ता की पोशाक ।

कोई कोई वक्ता उत्तमोत्तम चटकीले वस्त्रालंकारोंसे सजकर उपारूपान देनेकी जाते हैं। ऐसे महाशयोंकी रीत

एक ओलागण कानाभूमी करते हैं कि "आज आप बहुत वि-
 देश योग बनाकर आये हैं" । जोड़ें २ बना करनी ही नम
 और नमना दिशानेके लिये मज्जीन यत्न पहिनकर कामे हैं
 पर ऐसा योगभी ओलागणोंका मन दुपिन करना है । गङ्गाकी
 मदैव साधारण, कृष्ण और शिशु मद्रप्रदायमें शोभा देने
 वाले यत्न पहिनना चाहिये; क्योंकि पहलेमे ही ओलागणोंके
 चित्तमें गिरकार उत्पन्न करना हीक नहीं, उनके कर्णों मद्रमे
 प्रति पहले मुख्य भाव उत्पन्न करना चाहिये ।

का धोऊ ठहरा कर सड़ा रहना सत्तम है । जय किसी कार्य या अङ्ग-स्थिति बदलते समय पाँव हिलानेकी आवश्यकता पड़े, तो भारवाले पाँवको छोड़ कर दूसरा पाँव हिलाना चाहिये ।

३. अङ्ग-विक्षेपके विभाग—स्मार्ट नामक ग्रन्थोंत ब्रवताने अङ्ग-विक्षेपके चार विभाग किये हैं; —

(अ)—आवेश-द्योतक, अर्थात् वक्ताके आवेशको बताने-वाला ।

(आ)—लाक्षणिक, अर्थात् वर्णनको उर्योगा त्यों बतकर समझानेवाला ।

(इ)—मनोधर्म-द्योतक, अर्थात् सच्ची मनोवृत्ति प्रकट करनेवाला ।

(ई)—अनुकरण-द्योतक, अर्थात् दूसरेके हावभावका अनुकरण करके बतानेवाला ।

इन विभागों पर वक्ताको ध्यान रखना चाहिये । यदि इनके अनुसार वक्ता चलेगा, तो उसके अङ्ग-विक्षेपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । परन्तु इन पर चलते हुए अपने स्वाभाविक विनय और शीलताको भी नहीं भूल जाना चाहिये । केवल हावभाव होने और विनयका अभाव होनेसे मर्मज्ञ मनुष्योंको भाषण नहीं रुचता । इसी प्रकार हावभावके साथ विषयकी उत्तमता और अन्तःकरणकी सच्ची लगन भी होनी चाहिये ।

(१६) वक्ता की पोशाक ।

कोई कोई वक्ता उत्तमोत्तम चटकीले बख्वालकारोंसे सजकर उपारूपान देनेको जाते हैं । ऐसे महोद्योगोंकी दस्त

(१०) सभा-समाज ।

(१) वादविवाद करनेकी समार्ष ।

व

हमको अपनी याकू शक्तिकी बढ़ानेके लिये ऐसी सभाओंमें आनाजाना बहुतही लाभदायक है । उसमें धौलनेका सामर्थ्य कितना है, दूसरोंका मन आकर्षित करना यह कितना जानता है, और वादविवाद

करनेकी उसमें कितनी शक्ति है ये बातें उसे ऐसी सभाओंमें जानेआनेसे मालूम होजाती हैं । ऐसी सभाओंका प्रेमी व्यक्ता अनुकूल और प्रतिकूल बातोंमें अपने उत्तम विचार प्रकट कर सकता है । प्राचीन व्यक्ताओंने ऐसी ही सभाओं के सेवकसे यश प्राप्त किया था ।

वाद-विवाद करनेवाली सभाओंमें किस विषय पर वाद-विवाद करना-इसपर विचार करनेके पहिले यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ऐसे स्थानोंमें केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं, बल्कि धौलने की उत्तम रीति ग्रहण करनेको जाना पड़ता है । यहाँ यदि कोई बुरी रीति मालूम हो, तो उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये । चलते हुए वाद-विवाद में व्यक्ताकी जो विषय अच्छा जान पड़े और जिससे उसका उत्तम परिचय दो वही विषय उसको लेना चाहिये । हा०

दनेपरने इस विषयमें तीन नियम निर्धारित किये हैं:—

- १— वक्ताको जिस विषयका बिल्कुल ज्ञान न हो ऐसा विषय न लेकर परिचित और पहिलेसे विचार किये हुए विषयको लेना चाहिये ।
- २— वक्ता देनेको सहे होनेके बाद, केवल वाक्-पांडित्यसे ही नहीं, बल्कि उत्तम विचारोंसे पूर्ण और श्रोताओं को मोहित करनेवाले भाषणोंसे लोगोंकी प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये ।
- ३— दूसरे नियमकी साधनेके लिये जो बातें अच्छी मान्य हैं उनको ग्रहण करना और उन्हींके अनुसार चमत्कार चाहिये । ऐसा करनेसे भाषणशैली मीठी, शुद्ध और मनोरंजक हुए बिना नहीं रहती ।

(१) वाद-विवाद करने की गभाओंके नियम ।

इन सभाओंमें साधारण कामकाजकी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिये:—

१—सबसे पहिले मंगलाचरण हो, फिर मंत्री सभाके निश्चित कार्योंका क्रम पढ़कर सुनाये और गत सभाके कार्योंका संक्षिप्त वर्णन भी बतलावे । निश्चित कामोंमें कोई वाद-विवाद करनेको सहा हो, तो सभापति उसे बोलनेकी आज्ञा दे । उस अनुरोधके या उसके पक्षवालोंके बोलनेके बाद, सभाका कोई सभामद बोलना चाहे, तो वह बटवें बोलें । जब सभा-समाप्तिका समय समीप आनाये और विवादास्पद विषय आरंभ करनेवाला प्रत्युत्तर देना चाहे, तो सभापतिकी आज्ञा लेकर प्रत्युत्तर देनेका सहा हो, और

निष्पक्षपातसे, यही ही योग्यताके साथ, विषयका उचित प्रत्युत्तर दे। इसके बाद प्रस्ताव पास कराना हो, तो उसके संबंधी प्रश्न सभाके सन्मुख रखे जायें और उसपर सभासदों की लिखी सम्मति ली जाय। यदि उसपर बहुमत ही, तो प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जाय।

२-बीचमें किसी भी मनुष्यको धोलेनेकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये। केवल विषयका आरंभ करनेवाला ही यदि अपने विषयका पुनः स्पष्टीकरण करना चाहे, तो उसे आज्ञा मिले; या पश्चात् कोई सभापतिकी आज्ञा लेकर उसका प्रत्युत्तर देनेको सड़ा होना चाहे, तो उसे आज्ञा मिलनी चाहिये। यदि कोई बीचमें सड़ा होजाय, तो प्रबंधकोंको चाहिये कि उसे समझावुभा कर बैठा दें।

३-किसी भी प्रतिष्ठित मनुष्यको अपनी जगह पर बैठे बैठे व्याख्यान देनेकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये, और न उस अकेले को राय ही मानना चाहिये। दोनों मतोंकी संख्या जब एकसी हो, तब उस प्रतिष्ठित व्यक्तिकी अपना भी मत (Casting vote) दे देना चाहिये।

४-गत सभामें कोई विषय ऐसा रक्खा गया हो जिसपर इस सभामें वाद-विवाद करना हो, तो उस पर धोलेनेवालों को आज्ञा देनी चाहिये, और फिर भी कोई विषय अगली सभा पर रक्खा जाय, तो उसकी सूचना सबको देनी चाहिये।

५-सय कानोंका समय और कार्य-क्रम पहलेसेही नियत चाहिए। कोई २ व्याख्यानदाता या सभासद विषय बन करनेमें ही अपना नियत समय खोदेते हैं, और

फिर बहुत देर तक धोना करते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । समय और आवश्यकताके अनुसार मंत्री और सभापतिकी मये नियम बना लेना चाहिये ।

(१) अन्य प्रकार की सभाएँ ।

ऐसी सभाओंमें प्रायः इनका समावेश होता है :—

- (१) राजसभा (The King's Court), दरिहाना, बैठक आदि, जहाँ राज्य-व्यवस्था-संबंधी विचार किया जाता है ।
- (२) न्यायसभा, या कीमिल (Court of justice) जहाँ न्याय-अन्यायका निपटारा होता है ।
- (३) धर्म-सभा, अर्थात् धर्मका प्रचार करनेवाली सभा ।
- (४) साहित्य-सभा, अर्थात् साहित्यके उत्तमोत्तम ग्रन्थों को प्रकाशित कर उनका प्रचार और साहित्यकी पुष्टि करनेवाली सभा ।
- (५) सामाजिक अथवा साधारण सभा, जिसमें कई जाति-योके लोग भेद-भावकी छोड़कर बैठें और देशोन्नतिके उपाय सोचें ।

(४) सभाओंके नियम ।

सबसे पहले सभाका नाम, उद्देश और कार्यालय-स्थान निश्चित होना चाहिये । पीछे कार्यकर्ताओंकी नियुक्ति होनी चाहिए ।

सभाका सारा काम एक प्रबन्ध-कारिणी समितिके द्वारा चलाया जाता है, और उसीके अधीन तथा उसकी

निष्पक्षपातसे, यही ही योग्यताके साथ, विषयका उचित प्रत्युत्तर दे । इसके बाद प्रस्ताव पास कराना हो, तो उसके संबंधी प्रश्न सभाके सन्मुख रखते जायें और उसपर सभासदों की लिखी सम्मति ली जाय । यदि उसपर बहुमत हो, तो प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जाय ।

२-धीधमें किसी भी मनुष्यको धोलनेकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये । केवल विषयका आरंभ करनेवाला ही यदि अपने विषयका पुनः स्पष्टीकरण करना चाहे, तो उसे आज्ञा मिले; या परचात् कोई सभापतिकी आज्ञा लेकर उसका प्रत्युत्तर देनेको खड़ा होना चाहे, तो उसे आज्ञा मिलनी चाहिये । यदि कोई धीधमें खड़ा होजाय, तो संबंधकोंको चाहिये कि उसे समझावुझा कर बैठा दें ।

३-किसी भी प्रतिष्ठित मनुष्यको अपनी जगह पर बैठे बैठे व्याख्यान देनेकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये, और न उस प्रकेले की राय ही मानना चाहिये । दोनों मतोंकी तुल्यता जब एकसी हो, तब उस प्रतिष्ठित व्यक्तिको अपना ही मत (Casting vote) दे देना चाहिये ।

४-गत सभामें कोई विषय ऐसा रक्खा गया हो जिसपर इस सभामें वाद-विवाद करना हो, तो उस पर धोलनेवालों की आज्ञा देनी चाहिये, और फिर भी कोई विषय अगली सभा पर रक्खा जाय, तो उसकी सूचना सबको देनी चाहिये ।

५-सब कामोंका समय और कार्य-क्रम पहलेसेही निश्चित होजाना चाहिए । कोई २ व्याख्यानदाता या सभासद विषय का आरंभ करनेमें ही अपना निश्चित समय,

कि बहुत देर तक धोला करते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । समय और आवश्यकताके अनुसार मंत्री और सभापतिको नये नियम बना लेना चाहिये ।

(३) अन्य प्रकार की समारं ।

ऐसी सभाओंमें प्रायः इनका समावेश होता है :—

- (१) राजसभा ('The King's Court'), दरौज़ाना, बैठक आदि, जहाँ राज्य-व्यवस्था-संबंधी विचार किया जाता है ।
- (२) न्यायसभा, या कींसिल (Court of justice) जहाँ न्याय-अन्यायका निपटारा होता है ।
- (३) धर्म-सभा, अर्थात् धर्मका प्रचार करनेवाली सभा ।
- (४) साहित्य-सभा, अर्थात् साहित्यके उत्तमोत्तम ग्रन्थों को प्रकाशित कर उनका प्रचार और साहित्यकी पुष्टि करनेवाली सभा ।
- (५) सामाजिक अथवा साधारण सभा, जिनमें कट्टे जाति-योंके लोग भेद-भावको छोड़कर घट्टे और देशोक्तिके उपाय सोचें ।

(४) सभाओंमें नियम ।

सबसे पहले सभाका नाम, उद्देश और कार्यालय-स्थान निश्चित होना चाहिये । पीछे कार्यकर्ताओंकी नियुक्ति होनी चाहिए ।

सभाका सारा काम एक प्रबन्ध-कारिणी समितिके हाथ चलाया जाता है, और उसीके अधीन सदा दफ्ती

वक्तृत्व-फला ।

देखरेखमें होता रहता है । इस समितिमें सभासदों की संख्या आवश्यकतानुसार रखली जाती है । इस समिति का चुनाव प्रतिवर्ष वही सभा में हुआ करता है । समिति का कर्तव्य है कि वह महासभाके उद्देश्योंको कार्यरूपमें परिणत करानेका उद्योग करती रहे, और उसके सब कामों का यथोचित प्रबन्ध करे । इस समितिमें निम्नलिखित कार्य-कर्ता होते हैं, जिनके नाम समिति अपने सभासदोंमें से चुन सकती है ।

(५) प्रबन्धकारिणी समितिके कार्य-कर्ता ।

सभापति	...	...	१
उपसभापति	...	...	१
मंत्री	...	...	१
उपमंत्री	...	...	१
कोषाध्यक्ष	...	...	१
आय-व्यय-निरीक्षक	...	...	२

(६) कार्यकर्ताओं के काम और अधिकार ।

जैसे राजा के बिना राजप्रबन्ध नहीं चल सकता वैसे प्रजा सुखचैनसे नहीं रह सकती, वैसेही सभापतिके बिना सभा नियमित रूपसे नहीं चल सकती; इसलिये पहले सभापतिका निर्वाचन होना अति आवश्यक है ।

१. सभापति—सभापतिको विद्वान्, अनुभवी, बुद्धिमान, दूरदर्शी, न्यायी, सत्यवक्ता, पक्षपात-रहित और प्रभावशाली होना चाहिये । उसीकी आज्ञाके अनुसार सभा

कार्य सम्पन्न होना है । सभापतिको सभाका समस्त अधिकार होना है । उसके आशानुसार सभामदों, कर्मचारियों आदि को पचना पढ़ना है । सभापति सभाका स्वामी है, राजा है । सभाका सब दारोमदार उसीपर रहता है । यदि कार्यकी अधिकता हो, तो एक या अधिक उपसभापति भी रगे जा सकते हैं । उपसभापति को भी उपरोक्त गुणोंसे युक्त होना चाहिये । उपसभापतिका काम सभापतिकी अनुपस्थिति में काम करना और उसको सहायता देना है ।

२. मंत्री—मंत्रीको उद्योगी, अनुभवी और विद्वान् होना चाहिये । सभाके काममें सभापतिको उचित परामर्श देना और सभाका काम सुचारु रूपसे चलाना मंत्रीका कर्तव्य है । यदि आवश्यकता समझी जाय, तो उपमंत्री भी नियत कर लिया जाय । सभाकी सब कार्यवाहीको लिखना और प्रश-स्यद्वार करना मंत्री और उपमंत्रीका काम है ।

३. उपमंत्री—सभापति, उपसभापति और मंत्रीके काममें सहायता देना उपमंत्रीका पहिला कर्तव्य है । उपमंत्रीको परिश्रमी, मृदुभाषी, और लिखने-पढ़नेमें होशियार होना चाहिए । प्रयन्ध-कारिणी समितिके निर्णयानुसार सभा का सब काम करना और कराना दोनों मंत्रियोंका मुख्य काम है ।

४. कोषाध्यक्ष—सभाकी आमदनीको सुरक्षित रखनेके लिये कोषाध्यक्षकी आवश्यकता है । कोषाध्यक्षको ईमानदार, निरर्थोभी और सितव्ययी होना चाहिये, अ मंत्री

यक्तृत्व-कला ।

की आज्ञासे स्वयं करना चाहिये । सभाकी रकमसे ध्यान उपजाना भी उसीका काम है ।

५. क्लर्क—आय-व्ययका हिसाब लिखने और पत्र-व्यवहार करनेके लिये क्लर्ककी आवश्यकता है । क्लर्कको विद्वान्, पेरिशमी, शीघ्र-लेखक, हिमायी और होशियार होना चाहिये । सभापति और मंत्रीके आज्ञानुसार उसे लिखापढ़ी करनी चाहिये ।

६. निरीक्षक—आय-व्ययका हिसाब जाँचने और कार्यकर्ताओंके, प्रबन्धकी सँभाल रखनेके लिये निरीक्षककी ज़रूरत है । निरीक्षकको पतुर, पक्षपात-रहित, स्व-कसंय-प्रेमी और विद्वान् होना चाहिये । हिसाबमें कुछ जान पड़े, तो निरीक्षकको मंत्रीके पास रिपोर्ट करनी चाहिये और मंत्री उसपर एक सप्ताह तक ध्यान न दे, तो सभापतिके पास या जगली सभामें वह मामला उपस्थित करना चाहिये ।

७. मैनेजर—जब अधिवेशन हो, तब विद्याधर, रोशन आदिका प्रबंध और आगत महाशयोंका सत्कार करने के लिये मैनेजरकी आवश्यकता है । मैनेजर आवश्यकतानुसार एक, दो या तीन होसकते हैं । मैनेजरकी भलाभानुष, सदा-चारी, धिनयी, मृदुभाषी और परिशमी होना चाहिये । सभा में गड़बड़ न होने देनेका काम भी इन्हीं लोगोंका है । वही सभाओंमें स्वयंसेवक भी इस कामकी करते हैं । स्वयंसेवकों को भी उपरोक्त गुणोंसे युक्त होना चाहिये ।

(७) सभासद ।

सभाके नियम और उद्देशके अनुसार सभासद बनाये

इन नियमोंमें परिवर्तन करनेका अधिकार महासभा होता है। ऐसे प्रस्ताव प्रयन्धकारिणी समिति—
 भासे पेश करती है; और सभासे स्वीकृत होजानेके
 नियमोंमें फेरफार किया जाता है ।

